

موجز
تاريخ العلم والحضارة
في الصين

تأليف: چوزيف نيد هام
ترجمة: محمد غريب جودة

مكتبة الشرق

إشراف
د. أنور عبد الملك

الألف كتاب الثاني

الإشراف العام

و. سمير سرحان

رئيسة مجلس الإدارة

رئيس التحرير

لمننى المطيعي

مدير التحرير

أحمد صليحة

الإشراف الفني

محمد قطب

الإخراج الفني

محسنة عطية

لمياء محرم

موجز
تاريخ العلم والحضارة
في الصين

تأليف
چوزيف نيدهام

ترجمة
محمد غريب جودة

الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٩٩٥

هذه هي الترجمة العربية الكاملة للمختصر الذي أعده جوزيف نيدهام

Joseph Needham لكتاب تاريخ العلم والحضارة في الصين

Science and Civilisation in China

تأليف

كولين رومان *Colin Ronan*

محتويات الكتاب

٩	كلمة المترجم
١٣	تصدير
١٧	١ - مقدمة
٢٣	٢ - اللغة الصينية
٤١	٣ - جغرافية الصين
٤٨	٤ - تاريخ الصين : أ - عصور ما قبل الإمبراطورية
٦٨	٥ - تاريخ الصين : ب - إمبراطورية كل ما تحت السماء
١٠٧	٦ - رحلة العلم بين الصين وأوروبا
١٣٤	٧ - الكونفوشية
١٤٨	٨ - الطاوية
١٩٣	٩ - الموهيون والمناطق
٢١٣	١٠ - الأفكار الأساسية للعلم الصيني
٣١٥	١١ - العلوم الزائفة والتراث الشكي
٣٥١	١٢ - الطاويون في عهد أسرتي (چن) و (تهانج) ، وأتباع الكونفوشية المحلّة
	في عهد أسرة (سونج)
	١٣ - المثاليون في عهد أسرتي (سونج) و (منج) ، وآخر جهالة الملعب
٤٠٤	الطبيعي الصيني
٤١٨	١٤ - العقيدة البوذية
٤٤١	١٥ - القانونيون
٤٤٥	١٦ - القانون الإنساني وقوانين الطبيعة

فهرس الجداول

٢٥	١ - نظم كتابة أصوات اللغة الصينية بالحروف اللاتينية
٢٩	٢ - تطور أساليب الكتابة الصينية
٣٩	٣ - التوافق الصوتية للغة الصينية
٥٠	٤ - الأمرات التي حكمت الصين
٦٥	٥ - بعض الأحداث التاريخية حسب ترتيبها الزمني
١٣٦	٦ - انتقال الابتكارات الميكانيكية و
١٣٨	٧ - انتقال الأساليب الفنية الميكانيكية من الغرب للصين
٢١٦	٨ - نأصليات إيديولوجية (ترميزية) لبعض الكلمات
٢٥٦	٩ - الإرتباطات الرمزية
٢٨٦	١٠ - دلالات ثلاثيات الخطوط من واقع كتاب التغيرات
٢٨٩	١١ - دلالات سداسيات الخطوط من واقع كتاب التغيرات
٣٠٧	١٢ - الابتكارات المذكورة في كتاب التغيرات
٣٠٩	١٣ - دورة الشهر القمري / الدورة اليومية
٣١١	١٤ - اقتران الكواهاات بالنظام الإداري
٣١٩	١٥ - طرق العرافة
٢٤٧	١٦ - الترشيذ الذي أذخله أنباع الكونفوشية المحدثه
٤٢٠	١٧ - التابع الزمني للأحداث المرتبطة بنشأة العقيدة البوذية
٤٢٤	١٨ - دورة التبدانات الإثنى عشرة

فهرس الاشكال

١٤	١ - خريطة عامة للصين
٣٧	٢ - جدول أصوات منقول عن ... إلخ
٤٣	٣ - التضاريس المصطنعة .. [خريطة]
٥٧	٤ - ولي « من عهد أسرة شانج .. إلخ
٥٨	٥ - « هسين » من عهد أستوشانج .. إلخ
٦٠	٦ - وعاء نيل شعائرى ... إلخ
٦٢	٧ - إحدى عظام البزوءات ... إلخ
٦٣	٨ - الحدود التقريبية للولايات المتحاربة .. إلخ [خريطة]
٧٠	٩ - سور الصين العظيم ... إلخ
٨١	١٠ - خريطة للصين في عصر الممالك الثلاث ... إلخ
٨٥	١١ - الصين حوالى عام ٤٤٠ م ... إلخ
٩١	١٢ - منظر عام لأحد المعابد الكهفية ... إلخ
٩٣	١٣ - إله حرمى حارس (لوكابالا ... إلخ
٩٧	١٤ - « بوذا » أو « بوديساتفا » ... إلخ
١١١	١٥ - سيف ذات حدين من العصر البرونزى .. إلخ
١١٢	١٦ - فؤوس شعائرية من العصر البرونزى ... إلخ
١١٣	١٧ - نقش بارز على مقبرة « ووليانج » ... إلخ
١١٤	١٨ - الصورة العليا اليمنى : رسم نبات حق الراعى .. إلخ
١١٩	١٩ - الطرق التجارية بين الصين والغرب .. إلخ
١٢٥	٢٠ - رسم تمثلى لساعة مائة دقاقة .. إلخ
١٣٠	٢١ - ثلاثة رسوم توضيحية طبية ... إلخ
١٩١	٢٢ - معبد « وو - لياتج كوان » .. إلخ
٢٦٨	٢٣ - جدول (فو - هسى - ليو - شيه - سو ... إلخ
٣١٨	٢٤ - رسم من عهد أسرة « مينج » المتأخرة يظهر الإمبراطور .. إلخ
٣٢٥	٢٥ - خريطة بروج صينية ... إلخ
٣٢٨	٢٦ - رسم توضيحي مأخوذ من عمل يتعلق بعراقه المعالم .. إلخ
٣٢٩	٢٧ - رسم من عصر أسرة « چهنج » المتأخرة .. إلخ
٣٧٧	٢٨ - رسم توضيحي للقطب الأعظم ... إلخ
٤٣٨	٢٩ - التشكل فى الفن التصويرى البوذى .. إلخ

كلمة المترجم

الصين : وطن الحشود البشرية العائلة والقوميات المتعددة المنصهرة فى بوتقة الحياة الصينية ذات السمات الاجتماعية والثقافية المتميزة ...

والصين : « الارض الطيبة » ذات الامتداد الجغرافى الشاسع ، ومتحف البيئات الجغرافية والحديقة النباتية المترامية الاطراف ...

والصين : « بذرة التنين » الرافلة فى طيلسان العراق الامبراطورى الاصفر ، وبلاد السور العظيم والباجودات المسخرة الفريدة لطراز ...

والصين : بيت حكمة الشرق ، ومهد التجارب السياسية والاقتصادية المبكرة ومنبع الخبرات الدبلوماسية الرفيعة ..

والصين : ملوى الانسان الذكى الاربب المذهب والبارع فى كل شىء من الفنون والزراعة والتجارة إلى ألعاب الاكروبات ...

والصين : ساحة النضال المستعر ضد سيطرة الاجنبى ، وخطبة الزحف الشيوعى الملوى الطويل ومسرح الثورة الثقافية ...

والصين : مصدر الحبر والبورسلين والشاى ، ومنشأ صناعة الورق وقرن الطباعة ركيزتى الثقافة والعلم ..

والحضارة الصينية هى بلا شك واحدة من أعرق الحضارات التى عرفها

الانسان ، ومن أوقرها إسهاما فى تقدم البشرية على مر التاريخ . وهى الحضارة

التي أفاق على الدنيا فيضا متصلا من الابتكارات الميكانيكية المدهشة التى

أنهلت العالمين الاسلامى والاوربى منذ ما يربو على ألف عام من عمر الزمان ..

تلك الابتكارات التى احتفظت بوجودها الفعال كأجزاء من الآلات والاجهزة

المستخدمة الآن مهما بلغ ترتيبيها فى أجيال التقدم التكنولوجى المتخرجة من

« وادى السليكون » . وهى أيضا الحضارة التى لاتزال بعض أقدم ثمارها تبهر

عقولنا ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين ، وتلك حقيقة تكفيها للوقوف عليها نظرة الى الطب الصيني وفنونه العجيبة كالتخدير والعلاج بالابر الصينية والتطبيب بالاعشاب على أيدي « الاطباء الحفاة » . . تلك الفنون التي أضحت مثارا للكثير من الدهشة والجدل بل والدرامج البحثية ! ...

وهذا الكتاب المترجم عن الانجليزية يتيح لنا إطلالة طيبة على بانوراما الحضارة الصينية وتاريخ التطور العلمى والفكرى والدينى للصين ؛ ويتيح لنا أيضا - وبالحا من مفارقة - إطلالة عربية على « إطلاات الغرب على حضارات الأمم الأخرى » ومنهجه فى تقييمها ، ويسمح لنا بالتفرس فى أدوات القياس الغربى والإطلاع على المعتقدات والخلفيات الفكرية التى تحكم نظرة الغرب للأخزين مما يوفر لنا بالتالى مرجعا للمقارنة حين نكون بصدد تناول التقييم الغربى لحضارتنا العربية الإسلامية ، وهو التقييم الذى نوقر بأنه ظلمها وكاد - لولا بقية من انصاف بدرت من بعض مفكرى الغرب - يسقطها كلية من موكب الحضارة الانسانية ، ذلك الموكب الذى أسهمت فيه لوفر إسهام حتى كانت بحف « الأم المباشرة » للحضارة العالمية الشاملة التى يطلقون عليها اليوم اسم « الحضارة الغربية » . ويهمنى فى الاطار ذاته التنويه بأنه ليس لزاما علينا نحن ورثة الحضارة العربية الإسلامية وورثة ما سبقها من حضارات الشرق الأوسط القديمة القبول بالحدم الذى أصدره نيدهام على الحضارة الصينية والتسليم بحديثاته حول عدم تبوأ الحضارة الصينية صدارة موكب الحضارة العالمية ؛ ذلك أنه نظر إلى الحضارات السابقة لهذه الحضارة الأخيرة باعتبارها « كيانات مستقلة ومعزولة » ولدت وترعرعت ثم توقفت عن النمو والتطور دون أن تبلغ أفاق الحضارة العالمية الشاملة . وتلك فى رأينا نظرة خاطئة فى جوهرها لان الحضارة العالمية الحالية وكذلك سابقتها الحضارة العربية الإسلامية كلتاهما فى الواقع عبارة عن ضفيرة هائلة تشتمل على خلاصات من كل ما سبقها من حضارات ومن ثم فالسؤال الصحيح يصبح « ما مدى ومحاوور إسهام الحضارة الصينية فى الحضارة العالمية الشاملة الحالية ؟ » أو « ما هى الروافد والتيارات الحضارية التى صبت فى الحضارة العالمية الشاملة التى تشهدها البشرية الآن ؟ وما مقدار إسهام كل منها ؟ » .

ومع ذلك فهناك شىء خطير الأهمية يمكن أن نتعلمه من الغرب فى هذا الصدد - صدد تقييم الحضارات - وهو « النظرة التحليلية » فى تداول التراث ،

لى تلك النظرة التى تستهدف الوقوف على الكيفية التى حدثت بها التحولات الفكرية والفتوح المعرفية والعوامل التى هيلت لذلك (أو تلك التى ثببت التحولات أو أوصلتها لطريق مسدود) ؛ فالعودة للتراث العلمى لا يفيضى أبدا أن يكون منتهى هدفها استعادة قدر معين من المعلومات ، لأن ما هو متوفر الآن من المعارف العلمية — خصوصا فى مجال العلوم الطبيعية — يغنيها تماما كما ونوعا عن العودة للماضى . وبرغم ما أشرنا إليه من لغبن الذى لحق بالحضارة العربية الإسلامية بوجه علم — وهو أمر لا شك فيه — فنحن لا يسعنا إلا الاقرار بحقيقة أن الغرب هو الذى أعاد اكتشاف البعض من أفتاذ علماء المسلمين مثل إبن خلدون و أبو الريخان البيرونى ، بعد أن كنا نساولى بين اسميهما وبين أسماء أخرى نتراجع دونهما كثيرا فى مجال الابداع الفكرى والعلمى .

والكتاب يمثل حالة خاصة وفريدة بعض الشيء من حيث سياقه وتركيبه اللغوية ، وهذا راجع إلى ارتباطه المزدوج بكل من الفلسفة والعلوم الطبيعية واشتماله على قدر كبير من النصوص الصينية التراثية المترجمة وعلى عدد وافر من المصطلحات الصينية الفاتكة الخصوصية . لذلك ننوه القارئ بأنه سيجد الكثير من الجمل والتعبيرات والنصوص غير المألوفة ؛ ونؤكد له أنها غير صادرة عن خلل فى الترجمة أو ركلكة فى التعبير ، ذلك أننا توخينا — خصوصا حين ترجمنا النصوص التراثية الصينية عن الانجليزية — الالتزام الشديد بالنص الاصلى معنى وروحا ومجازة الاسلوب المتبع فى ترجمته إلى الانجليزية دون محولة لاسباغ جمال تعبيرى أو لاضفاء لمسات عصرية عليه ، لأن مثل هذا التدخل كان من شأنه إفراغ الترجمة من كل ما حرص المؤلف على نقله إلينا بخصائصه وعطره الصينى الفواح بل وبذلك السمات الصغيرة التى تسمح للقارئ بالنفاذ إلى مكنونات العقل الصينى وروح الحضارة الصينية . وهناك جنب صعوبة آخر سيلمسه القارئ ؛ إذ يبدو فى بعض الفقرات وكن دواعى الاختصار قد أملت على « كولن رولان » أن يستأنف فجأة وبلا مقدمات مناقشة نقاط كان تطوؤها ، مما يلقى بعض العيب على ذكره القارئ ويتطلب منه إنتباها خاصا لبعض المسائل الواردة فى نصوص سابقة . بل أن هناك ما يدعونا للاعتقاد بأن عملية الاختصار جاءت جائرة إلى حد ما فى بعض المواضع ، مما أسفر فى بعض الحالات عن نصوص مقتضبة وسياقات مبتورة أضفت شيئا من الغموض على

القليل من الفقرات .. لكن هذا فى الواقع امر طبيعى كثيرا ما تتمخض عنه عمليات التلخيص ولايجز ، ولا يقلل شيئا من أهمية الكتاب ولا يطمس أى قطاع من بنوإراما الحضارة الصينية التى يعرض لها .

وقد حرصنا - فى محاولة منا لتوسيع قاعدة قراء الكتاب والخروج به من الدائرة الاكاديمية إلى دائرة أوسع - على تزويد الهوامش بشروح للكثير من المفاهيم الفكرية والفلسفية من أجل القراء من لدرسى العلوم الطبيعية ، وشروح الكثير من المفاهيم العلمية من أجل القراء من لدرسى العلوم الانسانية .. وهذا بالإضافة إلى الهوامش الأخرى التى طرحنا من خلالها بعض الآراء أو أضفنا بعض المعلومات المفيدة . ونظرا للطبيعة الخاصة لصوتيات اللغة الصينية ، لم يكن ميسورا أن نُحْمِلَ الأبجدية العربية ما لا تطبق من هذه الصوتيات التى حشد لها المؤلف مفاتيح ومقاطع من عدة لغات أوروبية ؛ ولأن كنا مع ذلك قد حرصنا على الاحتفاظ بنموذجين فقط من هذه الصوتيات لتذكير القارئ بأنه لعل لغة ذات سمات خاصة ومختلفة مميز ، وليعرف لماذا تتعدد أساليب نطق الاسماء الصينية ومن أين تجيء الأخطاء فى نطقها .

وفى ختام هذه الكلمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بتحية واجبة للاستاذ الدكتور ثور عبد الملك المشرف على مكتبة الشرق المعاصر على اختياره الموفق لهذا الكتاب كنافذة للقارئ العربى على الحضارة الصينية وبستانها الزاهر . ولن نتقدم بجزيل الشكر للقائمين على سلسلة آلاف كتاب على ثقتهم وتكليفهم لنا بهذه الترجمة .. ونرجو أن نكون قد وفقنا فى مهمتنا هذه ..

والى جواهر القراء فى أمنا العربية نهدى ترجمتنا ...
والله نعم المولى والمثيب .

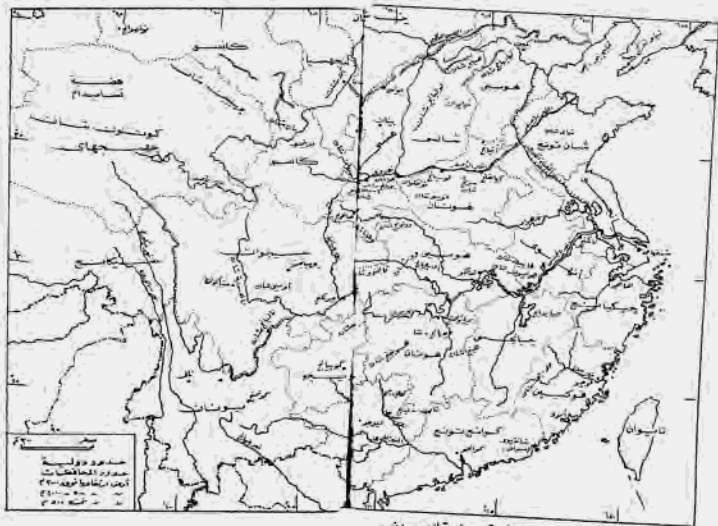
محمد غريب جودة

«تصليح»

لاشك أن موسوعة الدكتور جوزيف نيدهام والعلم والحضارة في الصين، هي أثر علمي بارز وفتح جديد في موافاة القارئ الغربى بتقرير مستفيض ومتسق عن تطور العلم والتكنولوجيا في الصين منذ أبكر العصور وحتى مقدم اليسوعيين والعلم الحديث في أواخر القرن السابع عشر، وهى عمل ضخم يلائم بالضرورة العلماء والباحثاء أكثر مما يلائم القارئ العادى. وفضلا عن ذلك فمحتوى هذه الموسوعة ذو أهمية كبيرة في تقديم شيء ظل حتى الآن غير متوفر في العالم الغربى إلى حد أضحت معه الحاجة واضحة لنسخة مختصرة ومصاغة على نحو يتيح للقارئ العادى مطالعتها سواء أكان على قدر من الدربة العلمية أم لا. وقد فطن كل من جوزيف نيدهام ومطبعة جامعة كامبردج^(١) إلى هذا الأمر، وكان لى شرف ومسرة تلقى الدعوة لأداء تلك المهمة؛ الشرف لكون أصبحت حلقة الوصل في السلسلة الخاصة بإخراج هذه الدراسة الهائلة إلى جمهور أوسع من القراء، والمسرة لأن هذا التكليف - برغم كونه ليس بالأمر اليسير - كان يعنى بالنسبة لى رحلة استكشاف عبر محيطات مجهولة.

وقد تلقيت إبان إنجازى لهذا المختصر عون وتشجيع الكثيرين، لكن ما من أحد بلغ في ذلك مبلغ جوزيف نيدهام نفسه؛ فمشاوراتى معه - التى غالبا ماجرت أثناء تناولنا الشاى - كانت لى دائما بمثابة ضرب من التعلم واكتساب الخبرة، وقد ساعدنى على تسوية المشاكل التى اكتنفت اختصار نص حافل بالمعلومات كهذا. وأنا مدين لجوزيف نيدهام أيضا ليس فقط لأعداده قائمة المراجع، بل أيضا لمراجعته معى بمجمل النص الذى توليت اختصاره؛ إذ قمنا بقراءته معا وحظى بموافقته.

(١) مطبعة جامعة كامبردج؛ هى فى الواقع دار بريطانية كبرى للنشر العلمى.

ومع أن ضُغِطَ العمل في النص الأصلي لموسوعة «العلم والحضارة في الصين» كان يعوقه عن تقديم مادة جديدة بصورة منتظمة ، فقد اتفقنا على انتهاء الفرصة لإضافة حقائق جديدة معينة وأجراء بعض التعديلات الملحة في ضوء المعارف التي تم التوصل إليها منذ صدور النص الكامل للمجلدات الأولى من الموسوعة .

وقد أجرينا أيضا بعض التصويبات هنا وهناك ، وقمنا إلى جانب ذلك بتغيير عناوين الفصول وتبديل ترتيب الموضوعات لثلاث تطابق ما هي عليه في الجزئين الأول والثاني من الموسوعة الأصلية . ومع ذلك فهذا العمل لا يعد بأية حال من الأحوال «طبعة ثانية» لموسوعة «العلم والحضارة في الصين» لأنه من غير الممكن أن يتضمن الحقائق الجديدة التي عرفت على مر العشرين عاما الماضية في مجال علم ما قبل التاريخ *pre-history* أو علم الآثار مثلا ، فهو أساساً موجز للموسوعة بصورتها الحالية .

والطريقة المستخدمة هنا في كتابة الكلمات الصينية بالحروف اللاتينية تظل هي ذاتها نظام «ويد - جايلز» مع وضع الحرف (*h*) بدلا من العلامة (*ʿ*) الدالة على صوت الهاء (٢) .

كما أعبر عن شكري أيضا للسيد (أنتون باركر) من مطبعة جامعة كامبردج لاقتراحه على فكرة العمل كمختصر للنص *abridger* ، مع شكري الحار أيضا لمحرر الدار (الدكتور آلان ونتر) الذي لولا صبره لكثرت مثالب نصي هذا عما هي عليه في الوقت الراهن . وإلى لمدین بعمیق الشکر كذلك للسيدتين (ساندرا ولش) و (ديانا برودى) اللتين قامتا بنسخ المخطوطة على الآلة الكتابة على نحو لا يشوبه الخطأ برغم استهدافه لوابل من التعديلات . ويبقى لزاما على التوجه بالشكر إلى زوجتي (بني Penny) التي قرأت كل سطر ووجهت لي تعليقات مفيدة .

كولن ا. رونان
بارهيل ، كامبردج
٢٣ ديسمبر ١٩٧٦

(٢) بالتفصيل الثاني شرح مستفيض لنظم كتابة الأصوات الصينية بالحروف اللاتينية .

١ - مقدمة

يتزايد الاعتراف في عالمنا المعاصر بتاريخ العلم كجزء لا يتجزأ من
مجمّل تاريخ الحضارة البشرية ، وكأحد المكونات الأساسية في عملية تطور
ثقافة البشرية . وقد توفر على متابعة تطور العلم عدد كبير من الباحثين ،
عملوا جميعا وبدون استثناء يذكر على اقتضاء أثره في اتجاه ارتدادى ابتداء من
العلوم والتكنولوجيا على ماهى عليه اليوم وحتى مهد العلم في فكر
وممارسات شعوب البحر المتوسط القديمة . وكشف هؤلاء عن أن التطور
العلمى الذى بدأ عند السومريين والبابليين والمصريين ، هو الذى تلاحق
وأدى إلى نمو الفكر العلمى والملاحظة العلمية للعالم الطبيعى عند الإغريق
وفى الإمبراطورية الرومانية . ومن هنا تتبع هؤلاء الباحثون انتقال العلم إلى
أوروبا فى القرون الوسطى عن طريق المسلمين ، وأدركوا كيف أدى وصوله
إلى التغيرات الثورية التى وقعت فى أعقاب حركة النهضة الأوروبية .

وهذا كله أمر جديد علينا إلى حد بعيد ، فمئذ قرن ونصف كانت
الإسهامات العلمية للسومريين والبابليين على سبيل المثال أمرا لا يتطرق إليه
الفكر ؛ فعندما كتب وليام هيويل *William Whewell* مؤلفه البارز «تاريخ
العلوم الاستقرائية» عام ١٨٣٧ ، بدر منه عدم دراية سقيم بأية إسهامات
فى مجال الثقافة العلمية قد تكون الحضارات الأخرى قدّمتهما للغرب
الحديث ، ودون أن يتعرض للنقد من جراء ذلك ؛ أما الآن فقد أضحت
الموقف مختلفا بعض الشيء ، فالاعتراف بالإسهام لم يعد قاصرا على
البابليين والسومريين ، فهناك أيضا شىء من الإدراك للتراث الذى ندين به
للهند . ومع ذلك مازالت هناك فجوة شاسعة فى إدراكنا لما ندين به
لحضارات أخرى وللإسهامات الواردة من آسيا ؛ وبصفة خاصة للحضارة

الصينية ، وهى الأقصى امتدادا نحو الشمال بين أقدم حضارتين آسيويتين .
وهذا التراث العلمى هو الموضوع الأساسى لهذا الكتاب .

وعلى وجه الدقة فإن اسهامات الصينيين فى العلم والتكنولوجيا والفكر العلمى تتوقف - كما سيتضح لاحقا - على الفترة التاريخية المأخوذة فى الاعتبار ؛ ففى العصور القديمة والوسطى كانت تلك الإسهامات عظيمة الأهمية ، إلا أن طبيعتها تغيرت بعد وصول المبشرين اليسوعيين (أو الجزويت Jesuits)^(١) إلى بكين فى أوائل القرن السابع عشر ، وراحت تندمج تدريجيا فى الكيان الشامل للعلم الذى كان يواصل تطوره على مر القرون الثلاثة السابقة على ذلك .

وقبل اليسوعيين كان العلم الصينى شبه تجريبى *quasi-empirical* أى قائم على الملاحظة والخبرة العملية ، أما الجوانب النظرية منه فكانت بالمقارنة أقل تطورا . ورغم ذلك نجح الصينيون فى سبق الإغريق فى الكثير من مكتشفاتهم العلمية والفنية ، وتمكنوا من مواكبة العرب الذين كانت كل معارف الإغريق رهن تصرفهم . وقد بلغ الصينيون فيما بين القرنين الأول والثانى الميلاديين مستوى من المعرفة العلمية لم يبلغه الغرب .

قد يبدو الإنجاز الصينى للبعض منا بمن تربوا فى ظل ثقافة استمدت أصولها من العالم الكلاسيكى^(٢) أمرا مثيرا للدهشة ، فمن المؤكد أنه لم تكن هناك فى صين القرن السادس عشر نهضة للعلم الحديث كتلك التى وقعت فى أوروبا منذ ذلك الوقت فصاعدا ، كما أن الصينيين قد عانوا حقا من ضعف الفكر النظرى والافتقار إلى الهندسة الاستدلالية *deductive geometry* التى هى جوهر الدقة فى العلم الإغريقى . ورغم ذلك كله فنحن نرى فى الصين القديمة مجتمعا أكثر انقيادا للتطبيق العلمى عما كان عليه الحال فى اليونان وروما أو حتى فى أوروبا القرون الوسطى . بل وأكثر

(١) اليسوعيون أعضاء فى رهبانية للنشيط بالكنيسة الرومانية تأسست عام ١٥٣٣ وتميزت بقوة التنظيم ، وقد اشتهروا بنشاطهم التبشيرى والعلمى خصوصا فى الشرق الأقصى والعالم الجديد . وقد عرفناهم فى المشرق العربى من خلال أدبيتهم ومدارسهم فى الشام ومدارسهم فى القاهرة .
(٢) أى الحضارات الإغريقية والهلينستية والرومانية .

من ذلك أنه تطورت في الصين فلسفة طبيعية عضوية شبيهة بدرجة كبيرة بتلك الفلسفة التي أجبر العلم الحديث على تبنيها بعد ثلاثة قرون من هيمنة المادية العلمية . أما عن كيفية حدوث ذلك في ظل الظروف السائدة ، فذلك إحدى المسائل التي سنتناولها بالمناقشة .

لعل تقييم ما أنجزه الصينيون أمر له صعوبته حتى في عالم اليوم ، ذلك أن الكثير من التصورات الخاطئة عن الاكتشافات والتطورات العلمية الصينية ما تزال لسوء الحظ قائمة ؛ فالجدولة الزمنية القديمة ذات الطابع الأسطوري للأحداث التاريخية التي تنوقلت عن المبشرين اليسوعيين في القرن السابع عشر ما برحت معمولاً بها ، وترتب على ذلك أن ما يعزى أصله لشرق آسيا هو إما كثير وافر أو قليل نادر ؛ كما أن الباحثين الصينيين شأنهم شأن الباحثين الغربيين عُرف عنهم أحياناً تجاهل — أو على الأقل قلة الاهتمام — بالإنجازات التي تمت في العصور المبكرة للصين .

وفي حالات كثيرة أيضاً لم يكن من الممكن التعرف على الأساطير في حد ذاتها ، مما أدى إلى إسامة تفسير بعض الشواهد الجديدة بالاهتمام ؛ ومع ذلك فمعظم الأوروبيين هم على دراية بوجود حضارة كبيرة ومركبة في الطرف الآخر من الامتداد الشاسع لكتلة اليابسة الأوراسيوية لا تقل تعقيداً وثراء عن حضارتهم . ولعل العائق الرئيسي في سبيل المزيد من الفهم العميق — خصوصاً فيما يتعلق بالعلم والتكنولوجيا الصينيين — متمثل في استخدام الصينيين للعلامات الكتابية الرمزية .

ولقد كان لزاماً أن يكون معظم علماء الدراسات الصينية *sinologists* من فئتي المشارب الأدبية والمران الأدبي ، وترتب على ذلك وجود مقدار هائل من النصوص الأدبية المتفرقة التي لم يكدهم يجرى تصفحها ونحيت جانباً لتدرس باستفاضة .

على ذلك فهذا الكتاب إلى حد ما ليس سوى عمل استطلاعي ، بل وعمل استطلاعي موجز ؛ لكنه على الأقل يقوم على أساس تناول تفصيل لبعض المصادر تولاها جوزيف نيدهام *Joseph Needham* ومعاونوه . ولما كان نيدهام مؤهلاً على نحو فريد كعالم باحث ومؤرخ للعلم له خبرته بالصين

ولغتها ، وعلى صلة بالكثير من العلماء والباحثة الصينيين ؛ فقد مكنته ذلك من دراسة النصوص الصينية الأصلية ، سواء تلك التي تُرجمت أو التي لم تتوفر لها ترجمات حتى الآن . وقد مكنته ذلك من تصحيح الترجمات والتصورات الخاطئة ؛ وعلى سبيل المثال فالترجمة الوحيدة الكاملة للكتاب الذى عنوانه «موتسو Mo Tzu» أى (كتاب المعلم موقى Mo Ti) والذى يرجع للمقرن الرابع قبل الميلاد ، تتضمن إشارة لصناعة النسيج ، والترجمة المتعارف عليها لهذه الإشارة هي (تشتغل النساء بالمطرزات المتعددة الألوان ، ويشتغل الرجال بنسج الأقمشة ذات النقوش المجسمة) ؛ وبأخذ هذا النص على ظاهر معناه يبدو لنا أنه يشير إلى نول السحب drawloom ، لكن الدراسة التمهيدية للنص توضح أنه لا يذكر شيئا عن النقوش المضفورة ؛ فالمؤلف في واقع الأمر يشير إلى عمل «ذى دروز وبروزات» أو بتعبير آخر إلى نوع من القماش الموشى كان يصنع بتطريز الخيوط الملونة على قماش نسيج سلفا . وعلى ذلك فالنص لا يتطرق إلى نول السحب ، ومن ثم فليس بمقدور المرء الادعاء بوجود دليل على اختراعه في القرن الرابع ق . م ، وإن كان هناك دليل آخر على وجود صورة ما منه في ذلك الزمان . وباستطاعتنا أن نسوق الكثير من الأمثلة الأخرى ، لكن لعل المثال السابق كاف وحده للتدليل على المزالق التي تواجه كل من يفتقر إلى الخبرة باللغة أو بالأساليب الفنية المعنية .

وهنا يجب التأكيد على أنه بالرغم من أن تسعين بالمائة من هذا العمل بصورته المنشورة قد كتبه جوزيف نيدهام ، فإن المشروع برمته - كما أبلغنى - كان من المستحيل تحقيقه على الإطلاق لولا مشاركة عدد من الزملاء ؛ ففي الفترة من ١٩٤٨ - ١٩٥٨ كان معاونه الأول هو وانج چنج - ننج (وانج لينج)^(٤) وهو مؤرخ وعالم رياضى يشغل الآن منصب أستاذ في كانبرا Canberra بأستراليا ، ومنذ عام ١٩٥٨ تولى هذه المهمة صديق قديم هو (لوجواى - دجن)^(٥) المتخصص في تاريخ الطب

Wang Ching-Ning (Wang Ling) (٤)

Lu Gwei-Djen (٥)

والبيولوجيا. كما عاونه أيضا لفيف من الباحثين الصينيين أخص بالذكر منهم (هو پنچ - يو) من برسبن ^(٦) Brisbane وهو مؤرخ للفلك والسمياء وبواكير علم الكيمياء ، و (لوچونج - پانج) ^(٧) في كاليفورنيا الذى أسهم على سبيل المثال بالفصل الخاص بصناعة الملح وملحمة حفر الآبار الغميقة ، و (چيهين تشون - هسون) ^(٨) في شيكاغو وهو من أفضل خبراء العالم في تاريخ الورق والطباعة ، و (لى - شنج) ^(٩) الدارس للصناعات الكيماوية التقليدية . ويمرور الوقت صار لزاما علينا توسيع دائرة المشاركة أكثر فأكثر ، ومن ثم فتكنولوجيا المنسوجات هي الآن مسئولية (أوهتا أيزو) ^(١٠) في كيوتو ، والخزفيات *ceramics* بضطلع بها (جهوجيه - جن) ^(١١) في هونج كونج . كما شارك أيضا معاونون غربيون أخص بالذكر منهم كينيث روبنسون *Kenneth Robinson* الذى حرر مسودات القسم الخاص بفيزياء علم الصوت ، وديرك بود *Derk Bodde* الذى يقوم بدراسة وجهة نظر المثقفين الصينيين التقليديين إلى العالم ، ويانوش شميليوسكى *Janusz Chmielewski* الذى يقوم بكتابة الدراسة الهامة عن علم المنطق الصينى . وماذكرته ليس على الإطلاق قائمة كاملة بأسماء كل معاونين والمشاركين في هذا العمل ، لكنه قد يتيح فكرة ما عن النطاق الذى شمله فريق العمل .

ونأمل أن يسهم هذا الموجز في تحقيق التفاهم الدولى ، كما هو الحال مع الدراسة التى بضطلع بكتابتها نيدهام ومعاونوه والتى تتكون من سبعة مجلدات وربما تقع في عشرين جزءا قائما بذاته ظهر منها عشرة حتى الآن . ولقد كانت عبقرية الشعب الصينى ماثلة غالبا أمام الغرب في مجالات الفنون .

(٦) (Ho Ping-Yu) ؛ ويرمين مدينة بأستراليا ، ولنصينين وجود قديم في استراليا والجزر الواقعة بينها وبين آسيا .

Lò Jung-Pang (٧)

Chüen Tshun-Hsün (٨)

Li Li-Sheng (٩)

Ohta Eizō (١٠)

Chhü Chih-Jen (١١)

والزراعة بصفة أساسية ، أما الاكتشافات التقنية التي خللت تجلب من الصين في تتابع متواصل طوال القرون الثلاثة عشر الأولى من التقويم. العرب فقد تغاضى الغرب تقريبا عنها جميعا . أما المدى الذي بلغه تأثير هذه العبقريّة على الثورة العلمية التي وقعت في أوروبا في القرن السابع عشر فهو أمر لم تقدر أبعاده بصورة كاملة بعد ؛ ومع ذلك فلا بد للمرء أن يدرك أن كل أسس معارفنا في مجال الكهرومغناطيسية قد وضعت في الصين ، وأن أوروبا وهي في مرحلة التحول تأثرت أيضا وبدرجة كبيرة بقناعة الصينيين بلا نهائية الكون ؛ ومهما كانت الإجابة النهائية على تساؤلنا حول هذه الأمور ، فإن معرفة وإكبار إنجازات العلماء وأرباب الحرف المتمين للثقافات الأخرى لا يمكن أن يفضيا إلا لتنامي الفهم المتبادل . وقضلا عن ذلك يجب علينا التزام الحذر لئلا نستدرج إلى الظن بأن الحضارة الحديثة برمتها قد بدأت بأعلام النهضة الأوربية مثل جاليليو وفيزاليوس^(١٢) في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، وإلى الخلوص إلى أن والحكمة ولدت بين ظهرائنا ؛ إذ كان للصينيين إسهامهم في فهم الإنسان للطبيعة وسيطرته عليها ، وكان هذا الإسهام عظيما . والإسهام في تطور العلم لم يكن أبداً حكراً على شعب بمفرده أو مجموعة من الشعوب ، ويجب علينا الاعتراف بكل الإنجازات والاحتفاء بها إذا كان لنا أن نغضي حقاً في سبيلنا إلى الأخوة البشرية الشاملة .

(١٢) أندرياس فيزاليوس (١٥٢٤ - ١٥٦٤) : بيولوجي فلمنكر صحح الكثير من نظريات جالينوس في تشرح الجسم البشري ، وبعد أبا علم التشريح الحديث .

قبل أن نستعرض أياً من إنجازات العلم والتكنولوجيا الصينيين لابد لنا من الإلمام بشيء من الخلفية الثقافية لتستين لنا معالم تلك الإنجازات في إطارها ، وهذا هو ما يهدف إليه هذا المجلد : أن يكون في حكم شاشة لعرض التفاصيل العلمية التي ستحويها المجلدات التالية . ولتكوين هذه الخلفية يحسن بنا أولاًلقاء نظرة على جغرافية الصين ثم على تاريخها ؛ وبعد ذلك نغكر ملياً في القرص التي أتاحت لتبادل الأفكار بين شرق آسيا والغرب ، وبذلك نصبح في موقع يتيح لنا تتبع أصول وتطورات الفكر العلمي في الفلسفة الصينية ، وهو أمر حيوي مادامنا في سبيلنا لرؤية العبقورية الصينية الخلاقة من المنظور الصحيح .

وسوف تنهياً لنا عبر صفحات هذا المجلد بطبيعة الحال دواعي التطرق إلى الأسماء الصينية ، والإشارة إلى كلمات صينية ؛ لذلك فمن المجد أن نستهل استطلاعاً لتلك الخلفية بالتوفر لبعض الوقت على اللغة الصينية ذاتها .. وكبدية مستعوزنا المقدرة على تحويل الكلمات الصينية إلى غط الكتابة اللاتينية romanisation لينسنى لنا تدوينها ويتسنى في الوقت ذاته تكوين فكرة عن نطقها . ولما كانت اللغة الصينية لغة نغمية tonal language يمكن للنغمات فيها أن تعطي معاني مختلفة للكلمة الواحدة ، فإن أى نظام تنبأه لابد أن تكون أفضليته نسبية . وقد كان الجدل - وما يزال - قائماً حول الكيفية التي تجرى بها الكتابة اللاتينية للكلمات الصينية ، وقد برز عدد كبير من النظم المتنافسة نبع بعضها من طريقة الكتابة اللاتينية لهجة الكانتونية Cantonese dialect^(١) التي كان يستخدمها مكتب البريد الصيني ، وقام البعض الآخر

(١) نوجز فيما يلي ما لم يتطرق إليه المؤلف عن اللهجات الصينية : فاللهجة الرئيسية الشائعة التي يتحدث بها سكان بكين ومئات الملايين من الصينيين هي الماندارين Mandarin (أو الكيو - يو Kuo-Yü) وتعد اللغة التي يتحدث بها أكبر تجمع بشري في العالم . كما أنها اللهجة الرسمية للدولة ولغة الكتابة والتعليم في العصر الحديث . واللهجة الكانتونية (أو اليوه Yüeh) هي لهجة كانتون - عاصمة كوانجنوتونج - والمناطق المحيطة بها في أقصى جنوب شرق الصين ؛ وهي أكثر اللهجات شيعراً خارج الصين ، فهي اللهجة التي يتحدث بها صينيو هونغ كونج والجاليات الصينية في ماليزيا وسنكار وبنتام

على أساس من الدراسات الصوتية واللغوية *phonetic and linguistic studies* وقد حاول السير توماس ويد *Thomas Wade* عام ١٨٦٧ صياغة نظام متعارف عليه دولياً ، لكن علماء الدراسات الصينية الفرنسيين والألمان طوروا بدورهم أساليب تعتمد على طرائقهم في نطق الأبجدية اللاتينية ؛ ومع ذلك فنظام ويد - جايلز *Wade-Giles system* (الذي سمي هكذا نظراً لقيام هـ . ا . جايلز *H.A.Giles* بتعديله وتبنيه في تسعينات القرن التاسع عشر) هو أكثر النظم المستخدمة في العالم الغربي شيوعاً في الوقت الحالى ، وربما كان المنافس الرئيسى له هو نظام الـ (فن - ين *Phin-yin*) وهو نظام بديل أدخلته الحكومة الصينية عام ١٩٦٢ .

وجداول (١) يشتمل على كلا النظامين - (ويد - جايلز) و (فن - ين) - وإلى جانبها النظام الذى تبناه جوزيف نيدهام ومعاونوه وهو المتبع فى هذه المجلدات ؛ وهذا النظام يتجنب استخدام الفاصلة العلوية *apostrophe* التى استخدمها (ويد) و (جايلز) للدلالة على صوت الهاء ، إذ يستبدلها بحرف *h* على نحو يسمح بالمقارنة المباشرة مع أصوات اللغات الهندية^(٩) التى يشيع فيها استخدام الكتابة اللاتينية لتدوين بعض كلماتها مثل *Buddhism* و *Buddha* . والصينية لغة فريدة ، فهى اللغة الرئيسية بين اللغات التى ظلت مغلقة لأسلوب الكتابة الرمزية *ideographic writing* ؛ والسبب فى ذلك غير معروف ، ولعل رفضها التحول إلى أحد نظم الأبجدية مرجعه أنها ربما كانت أصلاً لغة أحادية المقاطع *monosyllabic* ومهما كان السبب فقد احتفظت اللغة الصينية بأسلوب الكتابة الرمزية خلافاً لما حدث مثلاً فى مصر القديمة وسومر .

= وكمبوديا والبلاد الغربية . والكانتونية وسائر لهجات الجنوب الشرقى أعقد فى نظمها الصوتية من الماندارين ، وقد احتفظت بالكثير من ملامح اللغة الصينية القديمة التى تخلصت منها اللهجات الشمالية . وهناك أيضاً عدد كبير من اللهجات الأخرى الأقل انتشاراً أشهرها لهجات : *Min* ، *Kan* ، *Hakka* ، *Hsiung* ، و *Wu* .

(٨) أى العلامة (٧) وتوضع فوق حرف اللبونة لجعله ينطق كمقطع مستقل داخل الكلمة ، كما فى *native* الإنجليزية .
(٩) تتحدث شعوب الهند حوالى ١٦٠٠ لغة ولهجة بينها عدد قليل واسع الانتشار .

جدول (١) : نظم كتابة أصوات اللغة الصينية بالحروف اللاتينية

(١) الفوائض (٢) الساكنة للكلمات Consonant Initials (وعندما ٢١) :-

نظم ويد - جايلز	نظام بن ين	النظام المتبع في هذا الكتاب	طريقة النطق
ch -	zh - أو - j -	ch -	تنطق وسطاً بين الفاتحين الصوتيين في كلمتي (٣) jar , chair
ch' -	ch - أو - q -	chh -	كما في التابع much harm ، والهاء مفخمة .
f -	f -	f -	كما في farm .
h -	h -	h -	مثل ch - الغالية (Gaelic) (٤) ، كما في كلمة loch .
hs -	h -	hs -	هاء خفيفة تسبق الصائري (٥) ، تقوية (كما هو الحال عند إسقاط حرف الأول من كلمة humming) .
j -	j -	j -	مثل - (الفرنسية كما في كلمتي jesse ، juice) ، وكما عند نطق حرف - j من مقدم الهم ليطلق انطباعاً كما لو كان حرف - r (قارن مع - re البولندية) .
k -	g -	k -	تنطق وسطاً بين k و g .
k' -	k -	kh -	تنطق كـ متبوعة بهاء مفخمة كما في التابع kick hard .
l -	l -	l -	تنطق كما هي في الإنجليزية .
m -	m -	m -	
n -	n -	n -	
o -	o -	o -	
p -	b -	p -	مثل حرف ta في lobster الإنجليزية أو pes الفرنسية .
p' -	p -	ph -	كما في كلمتي parliament ، party عندما تنطقان باللهجة الأيرلندية ، أي متبوعة بهاء مفخمة قوية التخميم بصورة لا مثل لها في الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية .
s -	s -	s -	كما في الإنجليزية .
sh -	sh -	sh -	
ss -	s -	ss -	
t -	t -	t -	
t' -	t -	th -	تنطق - t متبوعة بهاء مفخمة كما في كلمة torment عندما تنطق باللهجة الأيرلندية .
ts -	c -	ts -	كما في نطق كلمتي catsup ، jetsam .
ts' -	z -	ts'h -	تنطق - ts متبوعة بهاء مفخمة كما في التتبع hets hard
tz -	c -	tz -	ترد فقط مع - t - [انظر القسم ب من الجدول]
tz' -	z -	tz'h -	ترد فقط مع - t - [انظر القسم ب من الجدول] والصوت مقارب للفاتحة - ts -
w -	w -	w -	كما في الإنجليزية ، لكن النطق أقل وضوحاً .
y -	y -	y -	كما في الإنجليزية ، لكن النطق أقل وضوحاً .

طريقة النطق

النهاية

- a - أره ينطق حرف a ممدوداً كما في father .
 ai - كما في aye ، أو على وجه الدقة كما في لفظي amai ، hai الإيطاليين ولفظ why الإنجليزي .
 an - شبيهة نوعاً بلفظ Arnhem الهولندي عندما ينطقه الإنجليزي فيسقطون حرف i ، أو كما في ahnung الألمانية .
 ang - النهاية ng - لها تأثير على الحرف اللين a ، وهو تأثير أنفي جزئياً وحنجرى جزئياً فيما يشبه نطق لفظ angst الألماني .
 ao - كما في لفظي Aorno ، Aosta الإيطاليين ، دون أن تكون ملتحمة كما في how الإنجليزية الأقرب إليها أصوات الليونة في الألفاظ الإنجليزية lurk و perch و earth .
 ei - كما في money الإنجليزية عند حذف on - منها . وتنطق غالباً مثل ei - أو ui [انظر أسفله] .
 ei - بصفة عامة لا يمكن تمييزها عن الألفاظ الإنجليزية التالية : may, play, grey, whey .
 en - كما في الألفاظ الإنجليزية : yet, lens, ten .
 en - كما في اللفظ الإنجليزي bun .
 eng - كما في اللفظين الإنجليزيين : flung, unctuous .
 erh - كما في اللفظين الإنجليزيين : purr, burr .
 i - صوت ليونة كما في اللفظين الإنجليزيين : tree, ease .
 ia - لا تنطق كلفظ yai ، بل تنطق حروف الليونة أشد وضوحاً دون أن تصل إلى درجة وضوحها في لفظي Piazza, Maria الإيطاليين ، ودون نبرها على نحو مفرد .
 fai - كما في اللفظ الإيطالي vecchiaja .
 iang - مثل ang - الواردة أعلاه ، مع مراعاة حرف الليونة الزائد .
 iso - مثل ao - الواردة أعلاه ، مع مراعاة حرف الليونة الزائد .
 ich - كما في اللفظ الفرنسي estropié .
 ien - حروف الليونة واضحة المعالم كما في اللفظ الإيطالي niente .
 ih - ليونة قصيرة كما في لفظ cheroot .
 in - ليونة قصيرة كما في اللفظ الإنجليزي chin .
 ing - ليونة قصيرة كما في اللفظ الإنجليزي thing .
 io - ليونة قصيرة كما في اللفظ الفرنسي pioche .
 iu - دائماً أطول من النهاية الإنجليزية ew - . مثال : كما في حالة التعديل الصوتي للفظ chew ليصبح chyew ، وكما في لفظ mew (مواء القط) عندما ينطق بإدواء نغمي يحاكي المواء .
 iung - مثل ang - الواردة أسفله ، مع مراعاة حرف الليونة الزائد .
 o - تنطق وصفاً بين أصوات الليونة في اللفظين الإنجليزيين (paw, awe) واللفظين (toll, roll) .
 ong - كما في اللفظ الإنجليزي dong مع تقصير الليونة .
 ou - هي في الواقع eo - ، والنطق كما في Joe الإنجليزية .
 u - كما في too الإنجليزية .
 ü - كما في اللفظين الفرنسيين ru, èti .

- ٥ - تتلق وسطا بين حرف ا في اللفظ الإنجليزي bit ، وحرف u في اللفظ shut ؛ وهي تَرِد فقط مع القوايع (-ss - tz - tzh) ، ويشير توماس ويد إلى أنها ... تعميقها صادرة من الحلق كما لو كان المتكلم يتجشأ قليلا .
- ua - كما في اللفظ الإسباني : Juan ، ويمكن تقليصها لتتلق wa تقريبا .
- uai - كما في اللفظ الإيطالي : guai .
- uan - مثل an - الواردة أعلاه ، مع مراعاة حرف اللبونة الزائد .
- üan - تتلق ü كالموضع أعلاه ، وتتلق an - كما في antic الإنجليزية .
- uang - مثل ang - الواردة أعلاه ، مع مراعاة حرف اللبونة الزائد .
- uêh - كما في تتابع اللفظين الفرنسيين tu es .
- uei - u تتلق كالموضع أعلاه ، وتتلق ei - أيضا كالموضع أعلاه . قارن مع اللفظ الفرنسي : jouer .
- ui - كما في لفظ lui الإيطالي لا الفرنسي .
- uo - كما في اللفظ الألماني München .
- ün - كما في اللفظين الإيطاليين : punto, lungo .
- ung - كما في اللفظين الإنجليزيين : hung, sing عند نطقهما بلهجة لانكشاير ، ويراعى عدم إطالة اللبونة كما في حالة النهاية oong .
- uo - o تتلق كما في اللفظ الإنجليزي : lone ، وتتلق النهاية في مجموعها كاللفظ الإيطالي fuori .

يلزم التنويه بأن نظام ويد - جايلز قد اتخذ أصوات لهجة الماندارين البكينية كأساس للقياس ، لكن نظام النطق المعروف باسم (بوتنج هوا pu thing hua) المتبع اليوم لا يطابق هذه اللهجة ، مما جعلنا نحور صور القوايع والنهايات المستخدمة في هذا الكتاب لكي تلائم ذلك . وقد وجدنا من الضروري استخدام علامة نبرة المد circumflex accent^(٧) في بعض الكلمات مثل pên (أصل) و Chêng (اسم أسرة) ، ولم نضعها في حالات أخرى مثل jen (شخص) و chen (حقيقى) و Chhen (اسم أسرة) . وبالمثل احتفظنا بنقطتى المقطع^(٨) diseresis في hūan و hūa ولم نضعهما في yüan . أما الصوت الذى تمثله علامة النبرة المعقوبة inverted circumflex مثل ü ، فيمكن التعرف عليه دائما من الجروف الساكنة التى تصاحبه على نحو ثابت ؛ لذا استثنينا عن هذه العلامة .

وأكثر عناصر الكتابة الصينية بدائية هي العلامات التصويرية (البيكتوجرافات pictographs) ، وهي رسوم جرى اختزالها إلى عناصر أساسية مجردة أجريت مجرى العرف واكتسبت بمرور الزمن درجة عالية من النمطية ؛ فالأشياء الموجودة في الطبيعة كالأجرام السماوية والحيوانات والنباتات والأدوات والآلات قد طوعت نفسها بمرونة لهذه الرسوم ، ويوضح جدول (٢) عددا منها ؛ والأغمط القديمة للعلامات الكتابية هي غالبا ذات أهمية كبيرة من وجهة نظر العلم والتكنولوجيا الصينية كما سيتضح من المجلدات التالية . ويتطور اللغة اتخذت علامات كتابية أخرى ، فقد أدخلت رموز غير مباشرة indirect symbols اشتقت باستخدام الإيماءات للتعبير عن الأفعال والتأثيرات للتعبير عن الأسباب . . . وهكذا دواليك . وعلى ذلك - وكما يتضح من جدول (٢) - يكون لفظ (چيه chih) ومعناه (يصعد) قد نشأ من صورة لأثر قدمين متجهين لأعلى ، ولفظ (فو fu) ومعناه (ملء أو مبارك) قد اشتق من صورة قديمة لجرة . وكانت هناك أيضا المركبات ذات المعاني المرتبطة associative compounds ، فلفظ (فو fu) أى (أب) يتركب من رمزين قديمين لليد والعصا ، ونفس اللفظ يرد بمعنى (زوجة) وهنا يكون رمزه امرأة ومكنسة ؛ أما العلامة الرمزية (الإيديوجراف ideograph) المقابلة للفظ (نان nan) أى (ذكر أو رجل) فتستمد أصلها من الجذرين الرامزين للمحراث (أو القوة) والحقل .

والى جانب الرموز المباشرة والمركبات ذات المعاني المرتبطة ، يقر بعض علماء الدراسات الصينية بوجود ما يمكن تسميته «مركبات التفسير التبادلي» *«mutually interpretative compounds»*

حيث تكون إحدى العلامات مشتقة من علامة أخرى ، في حين أنها كانتا في الأصل تعنيان الشيء نفسه ثم صارتا في مرحلة تالية تفسران تفسيرين مختلفين ؛ فمثلا يقال ان (كهاو khao) أى (امتحان) اشتقت من (لاو lao) أى (متقدم في السن) نظرا لأن كبار السن هم الذين يمتحنون الصغار ، وعلى ذلك فالعلامتان الكتابيتان كان لهما أصلا نفس المعنى .

ويوجد في الوقت الحالى حوالى ٢٠٠٠ من العلامات التصويرية

جدول (٢) : تطور اساليب الكتابة الصينية

Rad. No.	المعنى	الخط العتيق	الخاتم الصغير	الكتابة الحديثة	صور الكتابة
٩	جُن : رجل	𠤎	儿	人	人
١٤١	هو : ببر	𠤎	月	虎	虎
١٢٣	يانج : علم	𠤎	羊	羊	羊
-	هسيانج : قمل	𠤎	𠤎	𠤎	𠤎
١٩٦	نيار : طائر	𠤎	𠤎	𠤎	𠤎
١٩٥	سكة : يور	𠤎	𠤎	𠤎	𠤎
-	قنية : نبيذ	𠤎	𠤎	𠤎	𠤎
١٥٩	قني : علة حربية، عربة	𠤎	𠤎	𠤎	𠤎
٧٤	يويه : القمر	𠤎	𠤎	𠤎	𠤎
٤٦	شان : جبل	𠤎	𠤎	𠤎	𠤎

الرموز غير المباشرة

射 箭 شى: يرعى بالقوس، 伐 木 فا: يهاجم (رجل تقطع رأسه)، 立 立 立: (يد تقود قيل من خرطوم) 射 箭 射 箭 射 箭: يهبط (ثل وأثري قدمين بنجيهان لأسفل)، 至 至 至: يصعد (أثرا قدمين متجهين لأعلى)، 至 至 至: يصل إلى (سهم يسحب الهدف) 回 回 回: يدور (طريق ملو)، 日 日 日: يتكلم (امرؤئى)، 甘 甘 甘: كان: حلوا (امرؤئى، بدخله)، 高 高 高: مرتفع (مسور تصبى مرتفع) 長 長 長: أعلى منزلة، كبير، جهاج: ممتد (رجل طويل الشعر يسير متكئا على عصا) 力 力 力: لى: القوة (ولو المحرك)، 力 力 力: قوة مباركة (مسورة جرة) 酒 酒 酒: يوزع: عصير عنب مخصص للبيذ wine-munt (جرة بدخلها سائل).

الرموز ذات المعاني المرتبطة

父 父: أب (بد عصا)، 婦 婦 婦: زوجة (بأ امرأة و 帶 مكتبة)، 子 子 子: طيب (إمرأة و 子 مطلق)، 林 林 林: غابة (شجرة مكررة مرثان)، 林 林 林: ظليل (ثلاث أشجار) 林 林 林: يثقل: يثقل (شجرة وآلاف)، 林 林 林: مو: يمتلك بالمعاشية (أمرؤئى تسمع السوط)، 林 林 林: يثقل: يثقل (طائر 鳥 鳥 鳥)، 男 男 男: ذكر، رجل (يستعمل القوة والزمي العقول 田).

العلامات المصددة للمعاني

耳 آره: علامة صوتية في: 耳 آره: قرط (المصدر: 耳 الشيب: حجر كريم - كلمة تشترك في الأصل مع 耳) 耳 آره: نمكة (المصدر: 耳 آره: الخاء أو
 耳 آره: ريشة (المصدر: 耳 آره: شعرا) 耳 آره: معارون (المصدر: 耳 آره: طعم (المصدر: 耳 آره: دودة) 耳 آره: مقدم قريران (المصدر
 耳 آره: خجل (المصدر: 耳 آره: القلب) 耳 آره: مي: يكبح، طرفا القوس (المصدر: 耳 آره: معدن للمعنى في: 耳 آره: يسمع (العلامة الصوتية: 耳 آره: مين)؛ 耳 آره: للنج:
 ينصت إلى، يفهم (العلامة الصوتية: 耳 آره: للنج) 耳 آره: اسم (العلامة الصوتية: 耳 آره: للنج) 耳 آره: تشونج: حدة السمع، ساهر (العلامة الصوتية: 耳 آره: تشونج)؛ 耳 آره: سونج:
 إزعاج، إثارة (العلامة الصوتية: 耳 آره: تشونج).
 立 آلى: يقف، علامة صوتية في: 立 آلى: قبة مخروطية (المصدر: 立 آلى: خيزران)؛ 立 آلى: آلى: حبة أرز (المصدر: 立 آلى: أرز لو: غنم)؛ 立 آلى: مطيرة
 حيوانات، حي: الياسنت (المصدر: 立 آلى: غصن، نباتات)؛ 立 آلى: يلكي (المصدر: 立 آلى: الماء)؛ 立 آلى: لا: يجذب، يكسر (المصدر: 立 آلى: يد)؛ 立 آلى: يطير (المصدر: 立 آلى: الحمار
 立 آلى: آلى، جهيه: مطر حذرار (المصدر: 立 آلى: المطر)؛ 立 آلى: عاصفة (المصدر: 立 آلى: الرياح)؛ 立 آلى: معدن للعطى في: 立 آلى: يدوق (العلامة الصوتية: 立 آلى: جان)؛ 立 آلى: يوتو: ينظر
 (العلامة الصوتية: 立 آلى: جان)؛ 立 آلى: تسون: يوقف العمل (العلامة الصوتية: 立 آلى: جان)؛ 立 آلى: جان: طائر (العلامة الصوتية: 立 آلى: جان)؛ 立 آلى: جان: تنظر، أصل، نهاية،
 مبدأ (العلامة الصوتية: 立 آلى: جان)؛ 立 آلى: جان: ملهك (العلامة الصوتية: 立 آلى: جان).

والرموز غير المباشرة والمركبات ذات المعاني المرتبطة ومركبات التفسير التبادل ، ومع ذلك فهي لا تمثل عبثاً على العلامات الكتابية الصينية التي يمكن استخدامها . واللغة الصينية غنية أيضاً بالمجانسات الصوتية homophones أى الكلمات المختلفة معنى المتماثلة نطقاً مثل الكلمات الإنجليزية التالية : so, sow, sew ، ولهذا السبب كانت هناك دائماً نزعة لاستخدام علامة رمزية واحدة لتمثيل المعنى الذى يمت بصلة حقيقية لمعنى آخر يبدو مختلفاً عنه لكنه يماثله نطقاً . وأدت شدة نزوع الصينيين للتورية اللفظية إلى فقد بعض العلامات الكتابية وظائفها الأصلية ، نظراً لاستخدامها في التعبير عن أغراض أخرى ، ومن ذلك أن لفظ (لاى lai) (來) ومعناه (يأتى) كان معناه الأصل (نبات نجيل)^(١٠) كما هو واضح من علامته الرمزية الأصلية (来) ، ولفظ (وان wan) (萬) ومعناه (عشرة آلاف) كان في الأصل (عقرب) (蜈蚣) ، وقد حدثت هذه التغيرات لأن هذه الألفاظ مجانسات صوتية . ويطلق على العلامات الصوتية الجديدة اسم علامات الإعارة loan characters .

وقد تمثل أعظم الابتكارات في مسار تطور اللغة الصينية في ومحددات المعاني للعلامات الصوتية determinative- phonetic characters ، ومحدد المعنى هو عبارة عن عنصر أساسى (أو جذر) يضاف إلى الكلمة الصوتية phonetic word لتوضيح الفئة التى يجرى البحث فيها عن معناها ، وهكذا يمكن كتابة سلسلة كاملة من الكلمات المتماثلة أو التى تكاد تتماثل صوتياً دون أى احتمال للخلط بينها . ولعل بعض الأمثلة توضح ذلك : فكلمة (تهونج thung) وهى علامة صوتية phonetic بمعنى (مع ، معا) يمكن أن تُدْمَج مع العديد من الجذور لتعطي سلسلة من الكلمات الجديدة :

چن chin (جن) (معدن) + تهونج (同) = تهونج (銅) (نحاس ، برونز)

(١٠) النباتات النجيلية : أنواع من النباتات ذات أوراق طويلة رفيعة ، ومنها النجيل والأرز والقمح والذرة وسائر نباتات الحبوب .

چو chu (竹) (خيزران) + نهونج (同) = نهونج (同) (نای ، مزمار)

هسینگ hsing (行) (يذهب) + نهونج (同) = نهونج (行) (شارع جانبي)

ومن ناحية أخرى فالجذر (شوي shui) أي (ماء) يمكن أن يستخدم مركبا مع كلمة أخرى ليعين أن هذه الكلمة المعنية ذات علاقة بالماء ، على النحو التالي : -

شوي (水) (ماء) + مو mo (末) = (أغصان) = مو (末) (زبدة . رغوة)

شوي (水) (ماء) + چها chha (水) = (شوكة) = چها (جدول مياه متشعبة)

شوي (水) (ماء) + مي mei (每) = (كل من) = مي (海) (البحر)

أما إلى أي حد كانت تلك التركيبات نتاجا لابتداعات النساخ (الكتبة) فيما بين القرنين العاشر والسادس قبل الميلاد ، فهذا مالا يمكننا التنبؤ به لكن المؤكد أن الكثير منها ينم عن بيئات فكرية طيبة بل وشاعرية أيضا . وبعض العلامات الرمزية يمكن أن تكون علامة صوتية phonetic وعلامة محددة لمعنى الجذر radical determinative في آن واحد ، ومثال ذلك (إره * erh) (耳) أي (أذن) وكذلك (لي li) (竹) أي (يقف) كما هو واضح من جدول (٢) .

يمكن لأي واحدة من العلامات التصويرية (البكتوجرافات) أو الرموز المنتمية للصفات المشار إليها أن تكون قد استخدمت كعلامة صوتية من أجل تفسير الكلمات المتماثلة نطقا ، أو على الأقل المشابهة إلى حد كبير ؛ لكن عدد المحددات لم يكن كبيرا للغاية ، لأن عدد الصفات اللازمة في المراحل الأولى من الحضارة لم يكن كبيرا . وترتب على ذلك أن العلامات المحددة

للجذور صارت تتخذ كطريقة ملائمة لتكوين العلامات الكتابية ، وأضحت مستخدمة استخداما كاملا بالفعل في القرن التاسع قبل الميلاد ، وجرى جمعها وتصنيفها عام ٢١٣ ق . م . وقد ظهر أول معجم واسع عام ١٢١ ق . م . مشتملا على ٥٤١ جذرا ، وظل هذا العدد الكبير مستخدما لمدة حوالى ١٢٠٠ عام ثم اختزل إلى ٣٦٠ ثم إلى ٢١٤ وهو العدد المستخدم اليوم .

ولعل خير تمثيل يقرب طبيعة العلامات الكتابية الصينية للذهن من يتناول اللغة الصينية من منطلق علمي ، هو اعتبار هذه العلامات كعجزيات مركبة وفقا لتباديل وتوافيق أجريت على فئة تشمل ٢١٤ جذرة . وقد يصل عدد الذرات الداخلة في تركيب الجزء الواحد إلى سبع ، كما أن الذرات نفسها قد تتكرر - كما في حالة البللورة^(١١) - بحيث قد يبلغ عددها ثلاث مئة في علامة كتابية واحدة ؛ فكلمة (سين *sen*) مثلا أي (النموات السفلية)^(١٢) : تتركب من الجذر الممثل لكلمة خشب مكررا ثلاث مرات (木) . ومن المسلم به أن تفكيك العلامات الصوتية إلى الجذور الأساسية المكونة لها هي عملية مفتعلة حدثت في عصر متأخر بعض الشيء . وبعض العلامات الصوتية لم تكن أصلا ذات علاقة بالأصول التي صارت مرتبطة بها بموجب عمليتي الاصطلاح (أو الجرى مجرى العرف) *convention* والتأسلب^(١٣) *stylisation* ، ومن ثم كان من المتعذر للغاية في تلك الحالات تحديد المواقع داخل المعاجم التي يجب أن توضع عندها علامات كتابية معينة ؛ ولهذا السبب يتم أحيانا إيراد قوائم بالعلامات الكتابية ذات الجذور غير الواضحة في سرد مستقل . وإلى جانب ذلك فهناك علامات كتابية معقدة للغاية بلدرجة لا تسمح بتفكيكها إلى علامات

(١١) تتكون المادة من جزئيات والجزئيات من ذرات ؛ وجزئيات المواد المختلفة هي عبارة عن التباديل وتوافيق مختلفة على ذرات العناصر الكيماوية الموجودة في الطبيعة . والبللورات هي تكوينات هندسية لجسيمات المادة تنظم فيها الجزئيات في أوضاع فراغية محددة تكسب البللورات أشكالا مميزة وفريدة .

(١٢) النموات الصغيرة على سطح التربة تحت النباتات الكبيرة .

(١٣) المحضوع لأساليب معينة واكتساب نمط محدد بموجبها .

أبسط ، لأنها عبارة عن علامات تصويرية قديمة متأصلة ؛ وهي تصنف الآن ضمن العلامات الكتابية المعقدة ذات الأشواك السبع عشرة^(١٤) الموجودة في نهاية قائمة العلامات الكتابية الصينية ، والتي من أمثلتها (五) أى (سلحفاة) .

ومع ذلك تبقى للتمثيل السابق بالذرات والجزيئات فائدته بالنسبة لعدد كبير من العلامات الكتابية ، وسوف نتضح أهمية تحليل العلامات المكتوبة فيما بعد عند دراسة المصطلحات العلمية الصينية .

والفئات الست للعلامات الكتابية المشار إليها قد ميز بينها لأول مرة (ليو هسين Liu Hsin) و (هسو شين Hsü Shen) في القرنين الأول والثاني الميلاديين ، وصارت مداراً للمناقشة منذ ذلك الوقت . ويطلق على هذه الفئات اسم (ليوشو liu shu) أى (الكتابات الست) ، وهي كالتالى : -

١ - هسيانج هسينج Hsiang hsing (صور ، أشكال) = العلامات التصويرية (البكتوجرافات pictographs)

٢ - شيه شيه Chih shih (مشيرة إلى الأوضاع) = الرموز غير المباشرة indirect symbols

٣ - هوى إى Hui i (مقابلة للأفكار) = المركبات ذات المعانى المرتبطة associative compounds

٤ - چوان چو Chuan chu (معنى قابل للنقل) = رموز التفسير التبادلى mutually interpretative symbols

٥ - چيا چيه Chia chieh (استعارة borrowing) = علامات الإعارة loan characters

٦ - هسينج شينج Hsing shêng (صورة وصوت) = محددات المعانى للعلامات الصوتية determinative-phonetics

والفئة الأخيرة - أى محددات المعانى للعلامات الصوتية - تمثل الغالبية

(١٤) وضعنا وأشواكها مقابل strokes التى تطلق على الخطوط القصيرة المكونة للعلامات الكتابية الصينية ، والتى تشبه الأشواك .

العظمى للعلامات الكتابية ، وفي معجم القرن الثامن عشر الكبير
«كهانج - هسي» تسوتيان *Khung- Hsi Tzu Tien* نجد أن خمسة بالمائة فقط
من المفردات هي اما علامات تصويرية أو رموز ، أما الخمسة والتسعون
بالمائة الباقية فهي محددات معان للعلامات الصوتية .

على مر التاريخ الصيني كانت هناك عمليات تشذيب وتبسيط
مستمرة ؛ لدرجة أن اللغة الصينية القديمة كانت تحوى من الأصوات قدراً
أكبر مما هو موجود في اللغة الحديثة ، بل والوسطى . التغيرات في الأصوات
حدثت أيضاً في اللغات الآسيوية الأخرى ، ودراسة هذه جميعاً تقدم شواهد
مقيدة على الطريقة التى انتشرت بها في الماضي أخبار النواتج الطبيعية
natural products والأفكار والأساليب الفنية . وفي اللغة الصينية كان
للتغيرات أيضاً أهمية أخرى ، إذ بحلول القرن الحادى عشر الميلادى على
سبيل المثال كانت التغيرات قد بلغت حداً تمكن عنده (سوما كوانج *Ssuma*
Kuang) من استحداث مفتاح لتنظيم الأصوات في سلسلة صارت تعرف
باسم «جداول القافية *rhyme tables*» وقد وجد أن لهذه الجداول
استخدامات هامة وجرى نسخها بسرعة (انظر شكل ٢) .

وبصفة عارضة كانت هذه الجداول ذات فائدة علمية ولغوية نظراً
لكونها موضوعة وفق نموذج إحداثى منظم كما هو الحال في الخرائط
والمصفوفات الرياضية^(١٥) ، وعلى ذلك فربما كانت وإلى حد بعيد أساساً
لتطور الهندسة التحليلية (وهذا ما ستناقشه في المجلد القادم) .

وعملية تشذيب الأصوات *pruning of sounds* في اللغة الصينية لم تترك
لهذه اللغة من الأصوات سوى أقل مما يفى بمتطلبات الاستخدام - على
الأقل فيما يخص تطوير المصطلحات العلمية الصينية . ويمكن الحكم على
مدى قلة الأصوات بالرجوع إلى جدول (٣) الذى يوضح أن اللغة الصينية

(١٥) المصفوفة *matrix* : تصميم رياضى تصف فيه العناصر الرياضية في صفوف أفقية ودراسة

مثل : 5 0 2

4 7 3

1 1 6

通	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	內轉第二
					孃	澄	徹	知	微	奉	敷	非	
志	角			徵				羽					
卷													平
十一	顯	蛋	送	恭	醴	重	隴			逢	峯	封	
上音					鑲		統	潼	鵠				上
一		梁	恐	拱		重	寵	冢		奉	棒	罍	
					癰		統	潼	竊				去
二		共	恐	供	械	重		潼	櫟	律		葑	
三			酷	皓	撼	毒	價	簞	理	僕	舊	襍	入
華	玉	局	曲	葦	潯	瓊	凍	冢	媚				
音													
韻													
略													

شكل (٢) - جدول أصوات منقول عن الـ (تھنج جیہ لویہ Thung chih lueh) أي (الخلاصة الواقعة للمعلومات) الذي وضعه (چنج چھیاو Chêng Chhiaw) حوالي عام ١١٥٠ م.

ويلاحظ أن الكلمات مصنفة وفقا لنظام إحداثي محوره الأفقي - ويقرأ من اليمين لليسار - مشغول بالصوت الساکنة ، بينما المحور الرأسى - ويقرأ من أعلى لأسفل - مشغول بأصوات اللينة والهاديات الصوتية . والمحور الأفقى يفيد أيضا فى تصنيف الأصوات حسب العلامات الموسيقية (النصف الثالث من أعلى) ، فى حين أن المواضع الواقعة على المحور الرأسى مرتبة حسب نغمات الكلام الأربع.

فقدت مايزيد بعض الشيء عن نصف التوافق الصوتية الممكنة . وصحيح أن النغمات الأربع للغة الحديثة الصينية تضاعف من عدد الأصوات المتاحة ، لكن المشكلة مازالت متفاقمة لأن الـ ٤٩٠٠٠ علامة كتابية التي يحتويها معجم «كهانج» - هسي تسوئيان» ليس بينها سوى ٤١٢ صوتا تقع في النغمات الأربع أو مجموعها ١٦٤٨ صوتا ، ومعنى هذا من الناحية النظرية أن الصوت الواحد يختص بما مجموعه ٣٠ معنى ؛ ومع أن هذا الوضع قد تحسن بعض الشيء نتيجة للطبيعة المهجورة (العتيقة) أو الشعرية أو العالية التخصص التي تتسم بها بعض العلامات الكتابية ، فإن هذا الوضع يعني أنه كان هناك دائما حيز أضيق مما يتسع لصياغة مصطلحات علمية جديدة . وقد أمكن للغات غرب أوروبا استيعاب جذور لاتينية ويونانية بل وحتى عربية ؛ لكن مثل هذه المصادر لم تكن متاحة للغة الصينية ، ومع ذلك ففي أزمة أحدث صيغت توافيق بصرية جديدة بين الجذور والعلامات الصوتية من أجل تذليل هذه الصعوبة .

والتقرير المشار إليه سلفا في هذا الفصل - والذي مفاده أن اللغة الصينية ربما كانت لغة وحيدة المقاطع - هو تقرير صحيح بقدر ما تكون لغة الحديث هي المعنية ، لأنه غالبا ما تترفق علامتان كتابيتان لها نفس المعنى تفاديا لأي لبس قد ينتج عن التورية ، ومن أمثلة ذلك : (كهان - چيان khan- chien) أى (ينتظر ، يرى)

(كان - هسية kan-hsier) أى (معتز بالجميل) .

وفي لغة الحديث يجد المرء أيضا أن الصينيين يستخدمون بعض الإيضاحات مثل :

(هيو - چهى قى هيو huo- chhè ti huo)

ومعناها الحرقى (النار في مركبة النار fire as in fire- carriage) والمقصود بها (الآلة البخارية) ، وهو غلط تعبيرى متكرر الاستخدام مع اسم العلم . ويلاحظ أن تكوين مثل هذه الأزواج اللغوية يعوض إلى حد ما النقص في عدد الأصوات ، إلا أنه حتى القرن الثالث عشر الميلادي كان يمارس في الأحاديث فقط ولا يمارس على الإطلاق في النصوص المدونة . وعلى مؤرخ العلم بطبيعة الحال أن يأخذ هذه الأمور في حسبانته .

التوافق الصوتية للغة الصينية

النهايات

[illegible]

الفوائد

Ch - Chh	چ - چھ	انہایں بصریما
F -	ف -	
H -	ھ -	
HS -	ہس -	
J -	ج -	
K - Kh	ک - کھ	
L -	ل -	
M -	م -	
N -	ن -	
P - Ph	پ - پھ	
S -	س -	
Sh	ش -	
Ss -	سس -	
T - Th -	ت - تھ -	
Ts - Tsh	تس - تش	
Tz - Tzh	تز - تژ	
W -	و -	
Y -	ی -	

وللغة الصينية برغم كل مثالها ميزة عظيمة على اللغات الأوربية تتمثل في أنها - بالرغم من التغيرات الأسلوبية التي طرأت عليها - حافظت على وجودها واحتفظت بقدر كبير من التماثل والتواصل . فكل من يستطيع قراءة تلك اللغة لا يلقى سوى القليل نسبيا من العنت في فهم نص يتسمى لأي عصر سواء كان مكتوبا في التو واللحظة أو منذ ألفى عام ؛ والأمـر خلاف ذلك مع اللغات الأوربية حيث الكتابة ولغة الحديث قد تطورتا معا ، لدرجة أن ماتعد بالفعل لغة أدبية جديدة إنما تظهر بعد قرون قليلة فقط . والأهم من ذلك أن اللغة الصينية برغم ماتحويه من بعض الغموض ، يحسب لها أنها لغة تتسم بالتركيز والإيجاز والدقة والرواق ، وتترك في النفس انطباعا بالقوة والحوية والأناقة المفرطة البساطة التي لامثل لها في أي لغة أخرى .

(٣) جغرافية الصين

الخلفية الجغرافية للصين - ذلك المسرح الذى دارت عليه أحداث تطور الحضارة الصينية - لعبت دوراً لا يستهان به فى تحديد الفوارق بين الثقافتين الأوروبية والصينية ، كما سيوضح فيما بعد .

ويمكن من النظرة الأولى على خريطة الصين القول بأنها تشطر جانبياً بواسطة نهرها الرئيسيين النهر الأصفر^(١) *Yellow River* واليانجتسى *Yangtze* (انظر شكل ١) . وهذه مغالاة فى التبسيط لكن فى بلاد كهله تجمع بين الجبال والسهول وتتخللها صحار شاسعة ومناطق خصبة ، تشكل الأنهار شبكة تصلح كفأحة لوصف طبيعى موجز . وربما كان الأنسب أن نلقى أولاً نظرة على الشمال الشرقى وعلى خليج (بى - چى) - لى *Pei-li* (*chi-li*) حيث يتدفق نهر (لياو *Liao R.*) نحو شواطئه الشمالية هابطاً من منشوريا *Manchuria* ، وحيث يوجد فى الجهة المقابلة على شواطئه الجنوبية الغربية المصب الهائل للنهر الأصفر . وحين نبحر فى النهر الأصفر صاعدين فى مجراه منجد على يساره الجبل المقدس (تھاى شان *Thai Shan*) الذى قدس فى الماضى كرامة لساكنيه من التانين مانحة المطر^(٢) ، ومنجد أيضاً شبه جزيرة (شانتونج *Shantung*) الجبلية بكاملها ؛ ومنجد على اليمين (سهل الصين الشمالى *North China Plain*) . وبعد ذلك يأخذ النهر الأصفر مساره عبر إقليم جبل ، وننعطف معه شمالاً ثم غرباً حيث تقع صحراء (جوبى *Gobi*) فى شماله ، وبعددها نبحر معه فى اتجاه الجنوب الغربى إلى مدينة (لانچو *Lanchow*) العظيمة ، ثم إلى حيث يتدفق من منبعه فى جبال التبت^(٣) . وبالأحرى فإن ما يربو على نصف المساحة المحصورة داخل

(١) الاسم الإنجليزى للنهر الأصفر - ومن ثم الاسم العربى - هو ترجمة مباشرة للاسم الصينى (هوانج - هو *Hwang-ho*) .

(٢) كان الصينيون دائماً يجعلون التين ويعلمونه كائناً مقدساً مانحاً للخير والبركة ، والأصل الذى جاء جنسهم من نسله .

(٣) النجد التبتى أو الكتلة الجبلية التبتية *Tibetan massif* ، والمصادر العربية تشير إليها عادة باسم «جبال التبت» .

هذا المنحنى الشاسع للنهر الأصفر هي أراض خصبة ، وهذه يفصلها تقريبا عن صحراء (أوردوس Ordos) حد سور الصين العظيم Great Wall ومدينة (يولين Yulin) الرومانيكية حيث تنجرف الرمال بفعل الرياح وتتراكم بارتفاع السور وبوابات النصر .

والنهر الأصفر لا يجري منفردا ، فهناك أنهار أخرى تصب فيه : نهر (چهن Chhin) ونهر (لو Lo) الذي قامت على ضفافه مدينة (لويانج Loyang) التي كانت يوما عاصمة للبلاد ، ونهر آخر يطلق عليه أيضا (لو Lo) ونهر (وي Wei) . والمنحدر الجنوبي لوادي نهر وي هو في مجموعه جرف حاد ، أما المنحدرات الشمالية فهي أكثر ميلا لأن التكوينات الصخرية القديمة مغطاة إلى عمق ثلاثين مترا أو أكثر بالطيس (أو اللوس loess) الأصفر ، وهو عبارة عن أتربة مندمجة جرفتها الرياح على مر عصور طويلة من الصحارى الشمالية نحو الجنوب . وتتشرب على طول هذه المنحدرات رُكُم الأتربة فوق أجداث الأباطرة السابقين ، بل إن المنطقة كلها مشبعة بعقب التاريخ ؛ إذ شهدت أقدم حضارة صينية وقيام دولة (چهن Chhin) والأعجاء المتوالية لعواصم أسرق (هان Han) و(تشانج Thang) في (چهانج - ان Chhang-an) [سيان Sian] ، وهي منطقة تشمل الجزء الشرقي من محافظة (كانسو Kansu)^(١) والجزء الجنوبي الشرقي من (نجنجسيا Ninghsia) ووسط (شني Shensi) ، التي تكون في مجموعها إقليسا طبيعيا متميز الملامح وقائما بذاته بالرغم من مرور الجبال في غربه وجنوبه وجنوبه الشرقي ، وهو غط كثير التواجد في جغرافية الصين .

أما نهر اليانجسى - وهو أكثر صلاحية للملاحة من النهر الأصفر - فيتدفق نحو المحيط الهادى شمال غرب (شنغهاى Shanghai) . وهنا أيضا حين نبحر صاعدين في مجرى اليانجسى فسرعان ما نصل إلى منطقة متبسطة بها ثلاث بحيرات : (تاي هو Thai Hu) [هو = بحيرة] ، (بويانج هو Poyang Hu) ، (تونج - تهج هو Tung thing Hu) ، وقد اشتقت محافظتنا

(١) وضما ومحافظة مقابل Province ، وهذا لا يعنى أن المحافظة الصينية لها نفس المدلول الإدارى والسياسى الذى نعرفه .

(هوبي Hupei) [أى شمال البحيرة] و (هونان Hunan) [أى جنوب البحيرة] اسميهما من موقعيهما من البحيرة الأخيرة ؛ وينفس الكيفية فإن (هوبي Hopei) و (هونان Honan) معناهما «شمال النهر» و «جنوب النهر» لموقعيهما من النهر الأصفر . وعند (هانكو Hankow) بين البحيرتين الغريبتين يلتحم اليانجتسى مع نهر (هان Han R.) الذى يتدفق جنوبا ، وبعد ذلك ينحدر اليانجتسى نفسه من محافظة (سيچوان Szechuan) عبر سلسلة من الخنادق^(٥) العظيمة التى يمكن مقارنتها بالإفجيج العظيم Grand Canyon والاختود الأفريقى العظيم^(٦) African Great Rift Valley . وحين نصل إلى حوض وهضبة سيچوان (التي تتكون أرضها من حجر رمل يبدو فى حمرة طوب البناء) وتصبح جبال التبت إلى الغرب منا ، إذا بنا نطل على إقليم طبيعى آخر مغلق على نفسه ، أثبت فى الحرب العالمية الثانية جدارته كحصن منيع فى مواجهة اليابانيين ، وهنا أيضا نجد أن هذه المناطق كانت معزولة عن السواحل الجنوبية الشرقية والجنوبية التى تمتد على هيئة قوس ضخم من (هانجو Hanchow) إلى حدود الهند الصينية . والاتصالات الجيدة داخل هذه المناطق وبين بعضها البعض لم تصبح متاحة إلا فى وقت حديث نسبيا .

تبدو جبال الصين كما لو كانت تشكيلة هائلة من الأذرع الجبلية ranges ، لكنها فى واقع الأمر يمكن أن تصنف إلى ثلاث مجموعات رئيسية : الطيات folds^(٧) المتجهة من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى ، وسلسلة الأذرع الجبلية الممتدة من الشرق للغرب ، وعدد ضخم من الطيات الأصغر . والحزام العظيم من الطيات الممتدة من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى يبدو شبيها بسلسلة من آثار أقدام هائلة الضخامة تتجه نحو جبال التبت (شكل ٣) ، وهى تطوق فيما بينها معظم المناطق ذات الأهمية

(٥) الخائق gorge هو واد نهري صخري عميق وجانبيه شديدا الانحدار .

(٦) الاختود الأفريقى العظيم : منخفض يقع فى شرق أفريقيا ويمتد إلى سوريا ويشمل فى إطاره البحر الأحمر وخليج العقبة والبحر الميت . والإفجيج العظيم (والذى يشار إليه أيضا فى بعض المصادر العربية بالاختود العظيم) هو خائق هائل بولاية أريزونا بقرب الولايات المتحدة .

(٧) الطية : تعبير جيولوجى عن التواء طبقات الصخر بفعل الحركات الأرضية .

الاقتصادية الرئيسية في الشمال الشرقي وشرق وسط البلاد . أما فيما يتعلق بالأذرع الجبلية الممتدة من الشرق للغرب فإننا نجد أن الأذرع الأربعة الرئيسية تقسم البلاد تقاما إلى أربعة أقسام كبيرة : حوض نهر شنشي (في غرب لويانج) ، وحوض وهضبة سيجوان ، وهضبة (كويچو Kweichow) (في غرب هونان) ، والمنطقة البحرية الجنوبية خصوصا حول (كانتون Canton) . أما الطيات الأخرى فتشمل مايسمى (قوس يونان Yunnan arc) الذي يسير اليانجشي الأعلى بمحاذاة أثناء انحداره من جبال التبت .

وبالتالي فالصين - وكذلك آسيا الوسطى للشأن ذاته - متميزة بصفة أساسية عن معظم الأقاليم الأخرى من حيث اشتغال تضاريسها على شبكة معقدة من الأذرع الجبلية التي يفصل فيما بينها عدد من المناطق الأكثر انبساطا .

وتتجل أهمية هذه الحقيقة في أن الصين - بالمقارنة بأوروبا - تنقسم بدرجة أكبر كثيرا بواسطة الأذرع الجبلية إلى أقاليم منعزلة لايسهل بلوغها عن طريق بحار داخلية أو حتى طرق برية منبسطة ، ولهذا كانت محاولة توحيد الثقافة الصينية وترسيخ لغة مشتركة عملا بالغ الضخامة .

والصين إلى جانب التناقضات الجغرافية الواسعة النطاق تخضع أيضا لمدى هائل من التفاوت في الأحوال المناخية ، ففي الغرب توجد جبال التبت وهي صحراء جدداء بلقع شديدة التجمد يسكنها أساسا قوم من البدو الرحل يرعون الباك^(٨) Yak والماعز ، وفي الشمال يقع (حوض تارم Tarim basin) و(السهب المغولي Mongolian steppe) وهما مزيج من الأراضي العشبية الجافة والصحراء الحقيقية التي تمتاز بجبالها لكنها غير مأهولة إلا بقلّة متفرقة من السكان ، وهنا أيضا تسود حياة بدوية تقليدية لم تتواصل على الإطلاق مع تيار الحضارة الصينية حتى عصرنا الحالي . أما

(٨) الباك حيوان شبيه بالحموس (لكنه أضخم حجما وأطول وأغزر شعرا) يرعاه البدو في جبال التبت والمرتفعات القريبة منها ، ويستمد منه اللبن واللحم والكساء والوقود .

السهوب الممتدة الواقعة في (السهل المنشوري *Manchurian plain*) فمع أنها لا تخلو من الصقيع إلا خمسة شهور فقط من العام ، فقد بلغت الآن مستوى طيا من التطور الزراعى برغم ضآلة أهميتها من الوجهة التاريخية .

وحين نتحدر كيفما تسنى لنا من (جبال شانتونج *Shantung mountains*) القاحلة الواقعة شرقا ، إذا بنا أخيرا ندخل أرضا تاريخية هى جزء من دولة (چهى *Chhi*) الإقطاعية القديمة ، وفيها يمكن برغم قسوة الشتاء زراعة بعض المحاصيل الأساسية وإنتاج نوع من الحرير الخشن يعتمد على أشجار البلوط (السنديان) لا التوت . وسهل شمال الصين المجاور إلى الجنوب الغربى عبارة عن مساحة شاسعة من الأراضي الطميية الخصبة لوفرة ما تناله من الأسمدة العضوية (بما في ذلك الفضلات الأدمية) ، ولما كانت مكونة من الغرين *silt* الذى تتحدر به مياه النهر الأصفر فإنها - بالرغم من الوقوع الدورى للفيضانات - تعج بالحياة وتموج بالكثير من المحاصيل أهمها القمح ، وإن كانت محاصيل الدخن *millet* والبذور البقولية *beans* والقطن والقب *hemp* تزرع بها أيضا^(٩) .

في شمال وشرق الصين تقع محافظات (شانسي *Shansi*) و (شنسي *Shensi*) و (كانسو *Kansu*) ذات الصورة المختلفة تماما ، ففيها نجد الأرض مغطاة بالطين (اللويس) مما يحفظ للتربة مكوناتها الطبيعية ويضفى عليها خصوبة فائقة تسمح بزراعة المحاصيل عاما بعد عام بدون تسميد ، ويرفع مقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة مما يسمح بحصاد طيب برغم قلة الأمطار ؛ وهنا في هذه المنطقة المواتية بصفة خاصة لزراعة الفاكهة كانت تقع بؤرة الزراعة الصينية القديمة .

ومرة أخرى نجد الاختلاف قائما في وادى اليانجتسى الأدنى الواقع إلى الشرق ، ففيه تتوفر شبكة من الترع والأنهار ولا توجد أية أرض غير مستغلة في هذه المنطقة التى تعد قلب إقليم زراعة الأرز .

(٩) يلاحظ أن المصطلح الإنجليزي *beans* يشير عادة إلى اللوبيا والفاصوليا وقول الصويا . والدخن محصول حيوب يستخدم لتغذية البشر والحيوان ، والقب نبات عشبي تصنع من أليافه أنواع جيدة من الحبال .

والأرز يزرع أيضا جنوب الحدود الجنوبية لمحافظة (شانتونج) و (هونان) و (شنسي) وهى المحافظات الجنوبية الشرقية ؛ لكن الأنشطة الرئيسية هنا هى قطع الأخشاب وصيد السمك ، والبحارة الصينيون هم بصورة تقليدية فوكينيون وكانتونيون^(١١) ؛ والمناخ فى هذه المحافظات دافئ . وطب ؛ واللغة تشمل مجموعة من اللهجات يتعذر على المتحدثين بها التفاهم مع بعضهم البعض ، وهو وضع ناجم عن العزلة التاريخية للمنطقة عن العالم الخارجى .

وفى الغرب يقع حوض سيچوان الأحمر ، وهو من أكثر مناطق الصين اكتظاظا بالسكان وأوفرها جاذبية وخصوبة ؛ وفيه يعد الأرز المحصول الرئيسى وإن كان هناك الكثير من المحاصيل الأخرى كالقطن وقصب السكر والموالح والدخان وكذلك المحاصيل الشتوية ، ويقوم بعض الزراع بحصاد مالا يقل عن ثلاثة محاصيل فى العام . وإلى الجنوب من هذه المنطقة تقع الهضاب العالية والكتل الجبلية لمحافظة (كويچو) و (يونان) ؛ وفيها تبلغ نسبة الأراضى المنبسطة حوالى خمسة إلى عشرة بالمائة فقط ، إلا أن المناخ له خاصية اللطف والاعتدال التى تسم بها الأماكن شاهقة الارتفاع فى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية . وتقوم الزراعة الكثيفة حيث توجد تلك الأراضى المنبسطة .

أخيرا ، واستكمالا لهذه اللوحة الموجزة عن الظروف الجغرافية الواسعة المدى للصين ، فهناك أيضا وديان (كوانتونيغ) المطلة على البحر^(١٢) وهضبة (كوانجسى Kuangsi) وهما منطقتان شبه استوائيتين تتميزان بصيف طويل حار مرتفع الرطوبة وشتاء بارد نوعا يعقبه شهران انتقاليان يسودهما الضباب والسديم^(١٣) . ويتركز النشاط الزراعى أساسا فى زراعة الأرز ، وإن كان هناك أيضا محاصيل قصب السكر والدخان والموالح كما هو الحال فى سيچوان ومن المعتاد فى تلك المنطقة زراعة ثلاثة محاصيل فى العام ، وبها يُنتج أيضا الكثير من الخمر .

(١٠) الفوكينيون هم سكان محافظة (كانتون Canton) التى تسب إليها أيضا اللهجة الكانتونية

(١١) لى بحر الصين الجنوبى .

(١٢) السديم mist : الضباب الرقيق .

٤ - تاريخ الصين

١ - عصور ما قبل الامبراطورية

تتمتاز الصين على أى قطر شرقى آخر - بل وفى الواقع على معظم الاقطار الغربية - بوفرة مالدتها من المعلومات الخاصة بماضيها المستقاة من مصادرها الأصلية ، فهى ليست كالمند مثلا حيث الجدولة الزمنية للأحداث التاريخية *chronology* مازالت مشكوكا فيها بدرجة كبيرة ؛ ففى الصين يمكن فى أغلب الأحوال تحديد ليس العام فقط ، بل الشهر واليوم أيضا . فهناك عدد كبير من السجلات التاريخية الرسمية *official histories* والحوليات *annals* قد نجت من الاندثار ، وجميعها مكتوبة بقدر من الحيدة يشد الانتباه ، إلا أنه ولسوء الحظ لم يترجم منها إلى اللغات الأوربية سوى النزر اليسير للغاية . وتلك المادة العلمية ثمينة جدا من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، لكنها بصفة عامة قليلة الأهمية بالنسبة لتاريخ العلم .

وهى فى الحقيقة تزودنا بالكثير من المعلومات الفلكية وبيانات الأرصاد الجوية لأن السماوات كانت القاعدة الأساسية التى يتبنى بها فى حساب التقاويم ، كما أن الأحداث التى كانت تقع بها وكذلك أحوال الطقس كانت تستخدم فى التنبؤ بالمستقبل . لكن الثقافة الأدبية الصينية لم تكن فى مجملها شغوفة بالعلم ، ومن ثم فعلى مؤرخ العلم بوجه عام أن يبحث فى اتجاه آخر عله يجد الشواهد التى يسعى إليها ؛ ولحسن الحظ يتوفر كم هائل من المعلومات يتمثل فيها صنف العلماء الكونفوشيون على أنه كتابات متنوعة *miscellaneous* ، ومع أن ماترجم من هذه الكتابات قليل ، إلا أن جوزيف نيدهام ومعاونيه كانوا فى وضع يضطرهم للاعتياد على هذا القليل اعتمادا شديدا .

وسنكون بالطبع بحاجة إلى إطار زمنى تاريخى لنضع به الاكتشافات العلمية ، ومعنى ذلك أننا سنضع قائمة بالأسرات الحاكمة *dynasties* طالما

أن الصينيين - شأنهم شأن الأوروبيين في القرون الوسطى - كانوا يحسبون الزمن اعتباراً من اعتلاء ملوكهم أو أباطرتهم العرش . ومع أن السلالات الصينية الحاكمة لم تتع في تعاقبها مساراً متواصلاً ، فإن جدول (٤) يقدم لنا مؤشراً عاماً على مقياسهم الزمني الطويل الذي يبلغ زهاء أربعة آلاف عام . ومن المسلم به أن هناك شيئاً من الريبة يكتنف الأحداث الواقعة قبل عام ٨٤١ ق م ؛ لكن هناك قبولاً عاماً بالأحداث اللاحقة له ، كما أن تاريخ العلم - ولحسن حظنا - معنى أساساً هذه الفترة الأخيرة .

الصين في عصور ما قبل التاريخ وعهد أسرة شانج :
كان أوائل السكان الذين عاشوا على أرض الصين كما ندرك من بقاياهم ، هم ذلك الجنس الذي ينتمى إليه إنسان بكين *Peking Man* (سينانثروبس بكينيس) (١) الذي عاش في بداية أو أواسط عصر البليستوسين (حوالي ٤٠٠٠٠٠ ق م) أي في زمن أسبق من زمن إنسان نياندرتال *Neanderthal Man* الذي عاش في أوروبا وجنوس البحر المتوسط . وهناك أيضاً شواهد معينة على وجود سكان عاشوا في الصين في العصر الحجري المتأخر (٢) *Neolithic* (حوالي ١٢٠٠٠ ق م) ؛ أما بعد ذلك فهناك فجوة

(١) *Sinanthropus pekinensis* . وهو الاسم العلمي لإنسان بكين . ويجدر بالذكر أن إنسان بكين وإنسان نياندرتال من وجهة نظر الدراسات الخاصة بالتطور هما جنسان من أجناس الإنسان يختلفان عن الجنس الذي يعمر الأرض الآن والذي يطلق عليه الإنسان العاقل *Homo sapiens* .
(٢) الانطباع السائد عن إنسان العصر الحجري أنه إنسان متوحش يسكن الكهوف ويمتد حياة السائمة ، هو انطباع لا ينطبق على إنسان العصر الحجري المتأخر الذي بلغت فيه البشرية مستوى حضارياً طياً . وأصل المسألة أن الفترة التي أمضاها الإنسان على الأرض تقسم بناء على مادة وطبيعة الأدوات التي استخدمها الإنسان - وكذلك بناء على بعض البنيات الأخرى للمجتمع البشري - إلى العصور التالية -

العصر الحجري : وفيه صنع الإنسان أدواته من الحجر ، وهو يتقسم بدوره إلى : العصر الحجري المكيك أو القديم (أدنى - أوسط - أعلى) - العصر الحجري الوسيط - العصر الحجري المتأخر (أو الحديث) .

عصر البرونز : وفيه صنع الإنسان أدواته من النحاس أولاً ثم توصل إلى سبائك البرونز (وهو أكثر صلابة) من النحاس والقصدير .

عصر الحديد : وفيه توصل الإنسان إلى صهر الحديد وسبكوته وصناعة المشغولات الحديدية التي أحدثت طفرة حضارية في حياة البشر .

والعصور السابقة ليست نفسها مطلقاً للزمن نظراً لاختلاف بداياتها ونهاياتها من حضارة لأخرى ، فعصر البرونز مثلاً يبدأ في اليونان حوالي ٣٥٠٠ ق م وفي العراق حوالي ٤٠٠٠ ق م .

جدول (٤) الأسرات التي حكمت الصين

١٥٢٠ - حوالى	٢٠٠٠ - حوالى	夏 (أسطورية ؟)	سلطنة هيا Hsia
١٠٣٠ - حوالى	١٥٢٠ - حوالى	商 (Yin)	سلطنة شانج Shang
٧٧٢ - حوالى	١٠٣٠ - حوالى	周 (عصر الإصطاع)	أسرة چو Chou
٤٨٠ - حوالى	٧٧٢ - حوالى	春秋 Chhuan Chhin Period	
٢٢١ - حوالى	٤٨٠ - حوالى	戰國 (Chan Kuo)	عصر الولايات المتحاربة (چان كيو Chan Kuo)
٢٠٧ - حوالى	٢٢١ - حوالى	秦 Chhin	التوحيد الأول : أسرة چين Chhin
٩٠ - حوالى	٢٠٧ - حوالى	漢 Han	أسرة هان Han
٩٠ - حوالى	٢٠٧ - حوالى	魏 Wei	لدى Wu
٢٣٠ - حوالى	٩٠ - حوالى	蜀 Shu (Han)	شوان كيو San Kuo (عصر الممالك الثلاث)
٢٢٠ - حوالى	٢٣٠ - حوالى	晉 Chin	التوحيد الثاني : أسرة چين Chin
٢٢١ - حوالى	٢٢٠ - حوالى	宋 (Lia)	أسرة سونغ Song

الانفصال الثاني : الأسرات الشمالية والجنوبية (نان بيسى جهار Chhao Pei Nan) : -

- أسرة چيى Chhi 齊
أسرة ليانج . Liang 梁
أسرة چين Chhen 陳
أسرة وى Wei (تهايا Thopa) الشمالية
أسرة وى Wei (تهايا Thopa) الغربية .
أسرة وى Wei (تهايا Thopa) الشرقية .
أسرة چيى Chhi الشمالية 北齊
أسرة چو Chou (فيينجى Hsienpi) الشمالية 北周

٤٧٩ + إلى ٥٠٢ +
٥٠٢ + إلى ٥٥٧ +
٥٥٧ + إلى ٥٨٩ +
٥٨٩ + إلى ٥٣٥ +
٥٣٥ + إلى ٥٥٦ +
٥٥٦ + إلى ٥٥٠ +
٥٥٠ + إلى ٥٧٧ +
٥٧٧ + إلى ٥٥٨ +

الوحيد الثالث : أسرة سوي سى Sui 隋

أسرة تهايا Thang 唐
وو تاي Tai Wu (عصر الأسرات الخمس) : - 五代

[أسرة ليانج التاخورة ، أسرة تهايا التاخورة (تركمانية) ،

أسرة چين التاخورة (تركمانية) ، أسرة هان التاخورة (تركمانية) ،

أسرة چو التاخورة (تركمانية) .]

أسرة لياو Liao (چيتان Chhitian الترية) 遼

أسرة لياو الترية (قارى - خيتى Qara Khitai) .

دولة هيس هيسيا Hsi Hsia (تانجوت Tangut التبة) 西夏

٥٨١ + إلى ٦١٨ +
٦١٨ + إلى ٩٠٦ +

٩٠٧ + إلى ٩٦٠ +
٩٦٠ + إلى ١١٢٥ +
١١٢٥ + إلى ١٢١١ +
١٢١١ + إلى ١٢٢٧ +

التوحيد الرابع : أسرة سونغ الشمالية 宋

أسرة سونغ Sung الجنوبية 宋

أسرة چين (جورچين) Jurchen الشرقية 金

أسرة يوان Yuan (مغولية) 元

أسرة مينغ Ming 明

أسرة چينج Ching (مانچو Manchu) 清

الجمهورية القلا 民國

الجمهورية الشعبية 人民

- ١٢٢٦ + إلى ٩١٠ +
- ١٢٧٩ + إلى ١١٢٧ +
- ١٢٣٤ + إلى ١١١٥ +
- ١٢٣٨ + إلى ١٢٦٠ +
- ١٢٤٤ + إلى ١٢٣٨ +
- ١٢٤٤ + إلى ١٢٤٤ +
- ١٩١١ + إلى ١٩١٢ +
- ١٩٤٩ + إلى ١٩٤٩ +

ملاحظات : الأسرات الحاكمة تكون ذات أصل صين خالص ما لم يذكر إلى غير ذلك بين حاضرتين . وقد كان هناك إنشاء فترة حكم أسرة چين ، الشرقية ما لا يقل عن ثمان عشرة دولة مستقلة (مغولية Hamish ، تبتية ، هسيجية Hsiangpi ، تركمانية ، الخ) في الشمال^(١) . والمصطلح (لو چهاو Liu Chhao) أي (الأسرات الست) يستعمل غالباً موزعوا الأدب ، ويو يشير إلى الجنوب ويغطي الفترة من بداية القرن الثالث الميلادي إلى نهاية القرن السادس ويشمل : دو (سلان كوي) ، چين ، سونغ (الجنوبي) ، چين ، لياو ، چينج ، وتشير (الغلامنة -) إلى سنوات ما قبل الميلاد (ق م) ، والغلامنة (+) إلى السنوات الميلادية (م) .

(١) ، ماثيو ه في كثير من المصادر الغربية (تصورها القديمة التي لم تأخذ بالأساليب العنق الحديثة للكلمات الصينية) .

(٢) قامت الثورة عام ١٩١١ على حكم أسرة مانچو وأسفرت عن إعلان الجمهورية ، وفي عام ١٩١٩ تمكنت القوات الشيوعية بقيادة ماو زى تونج (ماو تسي تونج) من هزيمة قوات جيانج

جى تشى (جيانج كاي شيك) وأعلنت الجمهورية الشعبية .

(٣) مغولية : نسبة إلى شعب الهون (أو الهن) Huns ، تبتية : نسبة إلى التبت . هسيجية : نسبة

واسعة في التواصل ، حيث لا توجد سائر المراحل التالية من عصور ما قبل التاريخ إلا في منشوريا . وفجأة بعد ذلك (حوالي ٢٥٠٠ ق م) تبدأ الأرض الشاغرة في استضافة عدد كبير من السكان النشطين (جدول ٥) ، وتظهر مئات بل آلاف القرى يسكنها أناس يرعون قطعان الحيوان في اطار اقتصادى زراعى وعلى دراية بالنسوجات والتجارة وصناعة الخزف . وتبدو الحاجة واضحة إلى العمل الأثري المكثف من أجل انقضاء الضوء على هذه الفجوة الغريبة بين سكان العصر الحجري ومن أعقبوهم في العصر الحجري المتأخر .

وأول حضارة صينية هامة تكشف عنها الحفائر هي حضارة (يانجشاو Yangshao) التي كانت تتواجد في حزام من الأراضي الممتدة من الغرب للشرق يشمل المحافظات الحالية التالية : كانسو ، شنشى ، شانسى ، هونان ، شانتونج . وكان محصول الحبوب الرئيسي غالباً هو الدخن ثم صار الأرز في حقبة تالية ، وحيث ان أى من هذين النباتين ليس صينى المنشأ فمن المحتمل أنها جلبا من جنوب شرق آسيا . وقد عثر على عظام للكلاب والخننازير وعظام للغنم والماشية تنتمى لحقبة زمنية تالية ؛ كما تأكد وجود عظام الخيل أيضاً ، لكنها قد تكون عظام خيل برية من النوع الذى ظل يعيش في منغوليا إلى عهد قريب . ولعل أبرز سمات حضارة يانجشاو هي خزفها المثلج الذى كان يصنع حوالى ٢٥٠٠ ق م بطريقة اللف الحلزوني لاسطوانات رفيعة من الطين لا باستخدام «عجلة الفخار» .

ومما يجدر بالملاحظة على تلك المرحلة من التطورات وجود شواهد تدل على تماثل ثقافى واسع النطاق في كل أرجاء شمال آسيا وشمال أمريكا الشمالية ، فعلى سبيل المثال عُثر في كافة أنحاء تلك المنطقة على أداة هي سكين مستطيلة أو هلالية لا وجه شبه بينها وبين أى شيء آخر عثر عليه في أوروبا أو الشرق الأوسط ؛ وقد استخدمها الإسكيمو وهنود أمريكا والصينيون وسكان سيبريا ، وهذا إلى جانب شواهد أخرى تشير إلى هجرة حدثت عبر مضيق بيرنج Bering Strait (٧) .

(٧) مضيق بيرنج : قناة ضيقة ضحلة تفصل بين الطرف الشمال الشرقى لآسيا والطرف الشمال الغربى لأمريكا الشمالية (الاسكا) .

جدول (٥) : بعض الأحداث التاريخية مرتبة وفقاً لتسلسلها الزمني

العصر	منطقة البحر المتوسط	سفر	المطين	أرض الراملين	الهند	الصين
ق م ٢٥٠٠		المملكة القبية (٢٦٠٠ ق م)	تتلك مدينة اور			
	الصحارة الصينية المبكرة: (حوالي ٢٦٠٠ ق م)	بنه الأمريات (٢٧٠٠ - ٢٥٠٠ ق م)	البراهيم (عنه السلام) ٩	جودا الاچاش	صحارة رافى الهند	صحارة بانجبار
٢٥٠٠		المملكة الوسطى (٢١٠٠ ق م)	البراهيم (عنه السلام) ٩			حضارة لونغ شان (١٦٠٠ ق م) مملكة شانج
٢٠٠٠	الصحارة الصينية الوسطى (حوالي ١٨٠٠ ق م)	المملكة الحديثة (١٣١١ - ١٢٥٢ ق م)	موسى (عنه السلام) (حوالي ١٣٠٠ ق م)			
		توت عنخ آمون	داود (حوالي ١٠٠٠ ق م)			جوز بنور شانج (١٠٢٧ ق م)
		سليمان الحكيم (حوالي ٩٥٠ ق م)	نزالشت (في إيران) (حوالي ١٠٠ ق م)	جوتاما بوذا (البوذية) (حوالي ٥٦٠ ق م)		كونفوشيوس (حوالي ٥٥٠ ق م)
١٠٠٠						

مطالعا (البينة)

(حوالي ٥٦٠ ق م)

مقوط بابل في يد قورش

(٥٣٨ ق م)

تدمير نينوى

(حوالي ٦٠٠ ق م)

تدمير معقل اورشليم

الولايات المتصارعة

(٤٨٠ ق م)

حكم لشوكا

(٣٠٠ - ٢٧٤ ق م)

غزو وسطرة بجهن (٢١٢ ق م)

أسرة هان (٢٠٢ ق م)

غزوات الإسكندر الأكبر (حوالي ٣٢٧ ق م)

حكم لشوكا

(٣٠٠ - ٢٧٤ ق م)

الحروب البزنية في البحر المتوسط

(٢٥٠ - ١٥٠ ق م)

الإحلال الروماني لاورشليم

(٦٣ ق م)

تدمير اورشليم (٧٠ م)

كليوتيرا

(٦٩ - ٣٠ ق م)

قيام الإمبراطورية الرومانية

(٣١ ق م)

نهاية عصر أسرة هان (٢٢٠ م)

١٠٠

٢٠٠

٥٠٠

بناء البارثينون في أثينا

(حوالي ٥٥٠ ق م)

الغلاطون (٤٢٨ - ٣٤٨ ق م)

أرسطو (٣٨٤ - ٣٢٢ ق م)

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠

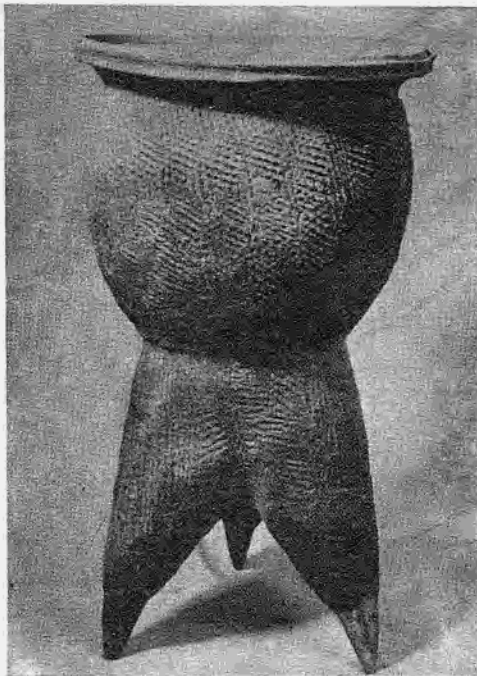
ومن ناحية أخرى أفرز الصينيون من عدياتهم في تلك الفترة ابتكارات ذات سمات خاصة أبرزها طرازان من الأنية الخزفية بيدوان فريدين ، كما أنها مثيران لاهتمام مؤرخ العلم نظرا للصلة الوثيقة (التي سيتم استكشافها في مجلد آخر) بين الطهي والكيماويات ؛ وأحدهما ما يسمى (لى II) وهو قدر ذو ثلاث أرجل جوفاء من شأنها العمل على زيادة السطح المعرض للحرارة من أجل رفع كفاءة الطهي (شكل ٤) . أما الآخر فكان (تسينج tseng) وهو إناء ذو قاع مُقَوَّب يمكن أن يستقر فوق (لى) ومن ثم يصبح وسيلة مزدوجة للطهي بالبخار ، كما كانت له أيضا ميزة السماح بطهي أكثر من مادة غذائية في آن واحد . وعندما أُدِيج الإناءان في تكوين واحد - غالبا ذو حاجز شبكي قابل للتركيب والخلع - صار هذا التكوين يسمى (هسيين hsiien) وقد أصبح أكثر فاعلية عندها حل البرونز محل الخزف (شكل ٥) . ونحن ندرك الآن أن هذا الإناء قد تطور فيما بعد إلى جهاز التقطير ذي الطابع المميز لشرق آسيا .

أعقب حضارة (يانجشاو) في هونان وشانسي حضارة تسمى للعصر الحجري المتأخر أطلق عليها (جيهنج - تسو - ياي Chhêng-Tsu-Yai) أو (لونج - شان Lung-Shan) وهما اسمان لموقعي حفائر أثريين . ومع أن أصحاب هذه الحضارة لم يعرفوا المعادن فقد استخدموا أواني خزفية سوداء ناعمة الملمس وممتقنة التركيب وجيدة اللمسات النهائية ، كما أن أناس لونج - شان استأنسوا كل الحيوانات التي عرفت في حضارة يانجشاو ، والتي من المحتمل أن من بينها الحصان ؛ ومن الممكن أيضا أن يكون أناس لونج شان قد عرفوا المركبات ذات العجلات ، وإن كان الدليل على ذلك غير مؤكد ، وكان هذا أيضا هو الوقت الذي ظهرت فيه ابتكارات شتى مثل «عجلة الفخار» واستخدام التراب المدكوك في أعمال البناء ، وهما ابتكاران كانا معروفين منذ أمد طويل في الشرق الأوسط لكنها كانا جديدين على الصين .

تصل بنا حضارة لونج - شان إلى عام ١٦٠٠ ق م ، وبعد ذلك وخلال قرن واحد إذا بنا نقع فجأة على حضارة ناضجة تسمى لعصر البرونز

شكل (٤) : «ل» من عهد أسرة «شانج» .
وهو طراز يرجع إلى القرنين السابع عشر والسادس
عشر ق. م ، والارتفاع ١٦.٥ سم .

شكل (٥) : «هسين» من عهد أسرة «شانج»، وهو عبارة عن نسخة خزفية من التركيبة المزدوجة لوعاء الطهي بالبخار. وقد كشفت عنه حفائر جرت عام ١٩٥٣ في (جينج - چو Chêng Chou) بمحافظة هونان، ويصل ارتفاعه إلى ٤٠ سم وهو نفس عصر «لى» الموضح في شكل (٤).

bronze age ، هي حضارة عهد أسرة شانج (شكل ٦) ، ومعظم معلوماتنا عنها مستقاة من حفائر جرت في العاصمة (أنيانج Anyang) الواقعة حاليا في محافظة هونان . واكتشاف وجود هذه الأسرة في حد ذاته يعد واحدا من أكثر الوقائع إثارة للخيال في تاريخ علم الآثار archaeology ، وقد بدأت أحداث ذلك الاكتشاف في أواخر القرن التاسع عشر عندما كان المزارعون القائمون بحرث أراضيهم قرب «أنيانج» يعثرون دوما على قطع عجيبة من العظام كان يشتريها منهم شخص في القرية ويبيعها للصيديات على أنها عظام تنين لكي تستخدم في العلاج ؛ لكن لم يمض وقت طويل على ذلك إلا وقد وقع بعض العلماء الصينيين مصادفة على الأمر عام ١٨٩٩ ، وتحققوا في دهشة من أن تلك العظام منقوش عليها كتابات قديمة جدا ، وبحلول عام ١٩٠٢ تجلت الأهمية الكاملة لتلك العظام التي لم تكن شيئا سوى العظام المنقوش عليها النبوءات (عظام النبوءات oracle bones) والتي ثبت أنها لم تقع بحوزة أحد منذ بواكير عهد أسرة هان .

وقد أدت تلك العظام - في خطوة واحدة - إلى دفع الدراسات اللغوية وفقه اللغة الصينية وتاريخ الصين لتمتد في أعماق الماضي ألف عام على وجه التقريب ، وأوضحت أن الجزء الأكبر من تاريخ الصين الذي عد أسطوريا آنذاك (بما في ذلك حكم الإمبراطور الأصفر the Yellow Emperor ، ومنجزات المهندس العظيم يو the Great Engineer Yü ، وأمور أخرى كثيرة) كان انعكاسا لأحداث وممارسات وقعت على مر العصور وكانت في الواقع جزءا من التاريخ . ويرتبط بهذا الأمر أيضا ذلك السؤال حول ماهية النقوش التي سبقت الكتابات المتطورة للغاية التي وجدت على عظام النبوءات .

وقد سُجل مؤخرا الكثير من العلامات المنقوشة على الأوان الخزفية الممتية للعصر الحجري المتأخر ، وهذه ربما كانت أبكر الصور التي تطورت بعد ذلك إلى العلامات الكتابية الصينية Chinese characters .

كانت عظام النبوءات مستخدمة في «فراصة العظام scapulimancy» وهو أسلوب من أساليب العرافة كان يقوم على تسخين عظام أكتاف

شكل (٦) : وعاء نبيذ شعاعري برقع من عهد أسرة شانج .
 كُشِفَتْ عنه حفائر جوت عام ١٩٥٧ في (فو - نان *Fu-nan*)
 بانهوي *Anhui* ويرجع إلى مابين القرنين الرابع عشر والحادي عشر ق . م ، ويبلغ
 ارتفاعه ٤٧ سم .

الثدييات أو درق السلاحف البحرية بقضيب معدني محمي للدرجة الاحمرار ، ثم استيحاء ردود الآلهة من أشكال واتجاهات الشقوق الناتجة . ويبدو أن هذا الأسلوب كان إحدى خصائص منطقة أنيانج ، وأن ممارستها قد بدأت قبل وصول أسرة «شانج» عام ١٥٢٠ ق م بقليل ثم أخذ يتطور . وكان عرافو عهد أسرة «شانج» مُنظِّمين بصورة جيدة حقا على نحو جعلهم يحتفظون بسجلات لتتابع تلك النبوءات من المحتمل أنها كانت بمثابة «ملفات سرية» وأن اكتشافات أنيانج قد أسفرت عن إخراج مجموعة من هذه السجلات إلى دائرة الضوء .

كان استعمال البرونز شائعا في عهد أسرة «شانج» ، وقد استخدم بكل الطرق المعروفة خصوصا في إقامة الشعائر الدينية والأغراض العسكرية ووسائل الرفاهية وفي صناعة الأجزاء المعدنية للمركبات ذات العجلات ، لكنهم ولقرط الغرابة نادرا ما استخدموه في صناعة الآلات والأدوات . والمسات الفنية والحذق الصناعى الذى تميزت به الأوانى البرونزية الخاصة بالطقوس الدينية في عهد أسرة شانج كانت أخاذا وفائق كل المشغولات البرونزية التى ظهرت فى العصور التالية . إلا أن أسرة شانج لم تحكم سوى منطقة محدودة ربما لم تمتد لأبعد من ٣٠٠ كم فى أى اتجاه حول أنيانج ، وكان مجتمعها مجتمعاً إقطاعياً تراجعت فيه آثار السيادة الأمية^(٥) مفسحة السبيل للسيادة الأبوية ؛ مجتمع عرف عبادة الأسرة أو الأسلاف وعرف الأضحيات البشرية ، حيث كان العبيد يقدمون كقرابين فى المقابر الملكية وهى ممارسة تواصلت وامتدت إلى عهد أسرة چوو .

هناك ملمحان آخران من ملامح عهد شانج تجدر الإشارة إليهما فى هذا المقام ، أحدهما هو الاستخدام المكثف لنبات الخيزران bamboo الذى لم يكن استخدامه قاصرا على أعداد دفاتر الكتابة ؛ ومن المحتمل أن الخيزران كان يستخدم بطريقة مشابهة لطريقة أعداد كتب عهد هان التى ماتزال محفوظة حتى الآن ، حيث كانت أشرطة الخيزران تثبت إلى بعضها البعض

(٥) نسبة للام ، وفى ذلك إشارة للمجتمعات التى تنولى فيها المرأة زمام الأسرة وتكون لها اليد الطولى فى العشرة .

شكل (٧) : إحدى عظام النبوءات من عهد أسرة شانج .

بواسطة خيطين ، ومن هنا كان اشتقاق العلامة الكتابية (تشي *shē*)
 𠄎 التي تصور كتابا مدونا . ومن قبيل الصدفة أنه في عهد أسرة
 شانج شرع في استخدام فرشاة الكتابة الصينية *writing brush* في الوقت
 الذي بدأت فيه العلامات الكتابية تحل محل العلامات التصويرية
 (البكتوجرافات) . والملمح الثاني هو استخدام ودع المقايضة^(٨) *cowrie*
shells كضرب من العملة ، وهو اسنحداث أكسب الكثير من الكلمات
 المعبرة عن القيمة *value* الجذر (بي *pei*) الذي كان معناه الأصلي «ودع
 المقايضة» ؛ أما من أين جاء ودع المقايضة فهذا أمر غير مؤكد ، ويبدو أن
 شاطئ المحيط الهادى جنوب مصب نهر يانجتسى هو الموقع المحتمل ؛ إلا
 أن رحلة ذلك الودع إلى قلب حضارة شانج هى عمل رائع لافت للنظار .

عهد أسرة جيو ، والولايات المتحاربة . والتوحيد الأول : -
 تحول الآن إلى قوم جيو الذين نزحوا من الأقاليم الغربية (أى
 محافظتى (كانسو) و(شنسى) الحاليتين) ، وقد غزا قوم جيو منطقة قوم
 شانج حوالى عام ١٠٢٧ ق . م . ؛ ولما كانوا أقل تحضرا من قوم شانج
 ويكنون لهم الإعجاب في الوقت ذاته ، فقد اضطلعوا بتشجيع صناعة
 المشغولات البرونزية وإنتاج الخزف والمنسوجات التي وجدوها بالمنطقة ،
 وطوروا لغة الكتابة .

وبرغم أنه من المحتمل أن أسلاف قوم جيو كانوا من الرعاة ، فإنهم
 سرعان ما اكتسبوا الصبغة الزراعية الواضحة للحضارة الصينية الأحدث في
 التفتح ؛ وهم بالإضافة إلى ذلك أعادوا ترتيب النظام الإقطاعى البدائى
 الذى ورثوه عن أسرة شانج حتى أضحي على نفس الدرجة من التطور التي
 أصبح عليها في أوروبا بعد ذلك بألفى عام . وأرسوا دعائم اقتصادهم على
 قاعدة من العمل الذى يتولاه زراع ريفيون كانوا جميعا يؤدون أنصبتهم منه
 في أرض نبلاء الأقاليم دون أجر مقابل . وقسمت الإمبراطورية - وهو
 ما آل إليه حال البلاد آنذاك - إلى إقطاعات *fiefs* تولت شئونها طبقة

(٨) في مياه المناطق الحالية ١٦٠ نوعا من هذا الودع ، واحدها وهو النوع *Cypraea moneta* -
 وطوله ٣ سم - هو المستخدم كنوع من العملة في إفريقيا والهند وشرق آسيا .

ارستقراطية جديدة ، واضطر قسم كبير من شعب شانج للزوح إلى دوقيات dukedoms (لو Lu) و (چهى Chhi) .

ومع أن مجتمع چوو كان يخضع لسيطرة قوية ، فقد بدأت تبدو عليه أعراض عدم استقرار متزايد مالبث في القرن الثامن ق . م أن أدى إلى انهيار أسطورة الإمبراطورية الإقطاعية القوية التماسك ؛ وفي عام ٧٧١ ق . م . قتل الإمبراطور (لو Lu) على يد جيش يتسمى لإحدى الولايات الصغيرة المتحالفة مع البرابرة ، واضطر خلفه إلى نقل عاصمة الدولة من موقعها قرب (سيان Sian) شرقا إلى لويانج وإخلاء منطقة الطيس (اللوس) الحصبة الواقعة إلى الغرب . وشهدت القرون القليلة التالية تنافس حوالى خمس وعشرين ولاية إقطاعية - لم يكن يربطها ببلويانج سوى ولاء اسمى - مع بعضها البعض في محاولات من أجل نيل استقلالها . وكانت أول ولاية تحقق ذلك هى ولاية «چهى» في شانتينج ؛ (وهى ولاية اتسمت بخاصيتين فريدتين : إذ كانت المصدر الرئيسى للملح (المتحصل عليه بتبخير مياه البحر) ، وكانت رائدة في تشغيل الحديد . والحديد أضحى معروفا في الصين اعتبارا من ٥٠٠ ق . م ، وامتلك حكام «چهى» تكنولوجيا تشغيل الحديد التى جعلتهم موضع حسد والى لم تكن بحوزة حكام چوو ؛ وهذا عامل كان له أثر هام في مساهمة القوة والنفوذ وبعد ذلك مضى الاستقلال في طريقه إلى ولايات (سونج Sung) و (چن Chin) و (چهن Chhin) و (چهو Chhu) .

وبحلول القرن السادس قبل الميلاد إذا بنا لسنا فقط نرى التحولات السياسية البعيدة المدى ، بل وندخل أيضا أعظم فترات التطور الفكرى في الصين القديمة ؛ فالمدارس المائة the hundred schools للفلاسفة كانت في ذروتها بين عامى ٥٠٠ - ٢٥٠ ق . م ، وكان العلماء يسافرون مع تلامذتهم من عاصمة لعاصمة للعمل كمستشارين للنبل الإقطاعيين الذين كانت ممالكهم تكتنفها الصراعات مع البرابرة والاضطرابات الداخلية والتحولات التكنولوجية الهائلة الناجمة عن الاستخدام المتزايد للحديد . وخلال تلك الفترة تأسست أكاديميات العلماء التى كانت أشهرها (أكاديمية

بوابة چی - فُيْيا «Academy of the Gate of chi «chi- Hsia» في عاصمة
چهى وقد أسسها الأمير (هسوان Hsüan) عام ٣١٨ ق . م ، وفيها كان
العلماء من الولايات الأخرى ومن چهى يلقون كل ترحيب ويوفّر لهم جميعا
المأوى والإعاشة ؛ وهذه الأكاديمية - التي أنشئت بعد أكاديمية أفلاطون في
أثينا النائية بوقت غير طويل - اجتذبت عددا كبيرا من جهابذة العلماء الذين
سئلنى بعضهم فيما بعد .

وجنبا إلى جنب مع هذه التطورات الفكرية مضى عدد هائل من خطى
التقدم الأخرى ، لذلك يُنظر إلى هذا العصر دائما باعتباره العصر
الكلاسيكى للصين ؛ إذ شملت التطورات المهارات الحرفية وأساليب
الإنتاج ووسائل الرى ، فظهر المحراث الذى تجره الحيوانات وتضاعف عدد
الأسواق وجرى تكثيف الاقتصاد القائم على استخدام النقود money
economy والذى اتجه للحلول محل ملكية الأرض وتسخير عنصر العمل
كمصدرين من مصادر الثروة . وفي مجال التكنولوجيا العسكرية صار الحديد
مستخدما على نطاق واسع ، وابتكر قوس الرماية cross-bow في الصين على
نحو أسبق منه في أى مكان آخر في العالم مما أدى إلى استتباب الأمن على
الحدود .

لعب تركيز الصناعات والسيطرة على النظم الهندسية الهيدروليكية^(٩)
في عصر الولايات المتحاربة دورا كبيرا فيما كان يعد انجهاها عاما للوحدة عن
طريق ابتلاع الولايات الكبيرة للولايات الأصغر . وقد حلت البيروقراطية
محل الإقطاع في ولاية «چهن» أولا ثم في سائر الولايات ، واكسب
السكان الصبغة العسكرية بصورة متزايدة ، واستحدث جهاز للشرطة
ونظام لجوزات السفر ، كما أخضع الجميع للسلطة من خلال عقوبات
رادعة في غاية القسوة . واستمرت قوة چهن في التنامي ، الأمر الذى رمقته
الولايات الأخرى بعين الاعتبار وعدته إنذارا لها وراحت تقيم الأحلاف
للدفاع عن نفسها وتتخذ التدابير الأخرى في محاولة منها لضمان أمنها ، لكنها

(٩) أى النظم الهندسية المختصة بالرى والنقل المائى ، وأيضا تلك التى تقوم على الاستفادة من قوة

ويرغم كل محاولاتها لم تكلل جهودها بالنجاح ؛ فعل سبيل المثال تضامن عدد من تلك الولايات وراحت تفاوض جهن بشأن مقترحات خاصة بنظام واسع النطاق للملاحة النهرية الداخلية تضمنت فكرة بناء قناة تربط بين نهري (چينج Ching) و (لو Lo) الواقعين شمال سيان ، وتلك فكرة قامت على الاعتقاد بأن إنشاء مثل هذه القناة سيجعل السكان في شغل دائم بصورة تحد من القوة العسكرية لولاية «جهن» . لكن النتيجة جاءت عكسية تماما ، لأن إنشاء القناة أدى إلى زيادة كبيرة في المساحة المروية ومن ثم إلى كمية إضافية من الحبوب مما جعل جهن متيقنة من امتلاكها للمال اللازم لبناء جيش أضخم على نحو يجعلها أعظم قوة من الوجهة الاستراتيجية . وبالفعل وجدت جهن المشروع مقنعا لدرجة أن المنشآت المائية الضخمة أصبحت سياسة راسخة لحكامها ، وفي عام ٣١٦ ق . م اضطلع هؤلاء الحكام بتنفيذ مشروع هائل الضخامة لرى (سهل جهنجنو Chèngtu plain) وهو مشروع مازال مزدهرا حتى اليوم .

وطوال مايقرب من قرن من الزمان - من ٣١٨ إلى ٢٢٢ ق . م - تبنت جهن سياسة الغزو مما جعلها في نهاية الأمر تظفر بحكم الصين موحدة ، واتخذ الأمير (چينج Chèng) لنفسه لقب (جهن شيه هوانج ق Chhìn Shih Huang Ti) أى (الإمبراطور الأول للصين الموحدة) (انظر الخريطة شكل ٨) . لكن بهجة النصر الذي أحرزه حكام جهن كانت قصيرة الأجل ، وسوف تتحول الآن إلى برزخ سلطتها (أسرة هان Han dynasty) وانتقال السلطة إليها .

٥ - تاريخ الصين

ب - إمبراطورية كل ما تحت السماء

أسرة تشين :

ما أن قامت الإمبراطورية الموحدة لحكام تشين حتى سارعوا بإنشاء حكومة بيروقراطية الطابع أصبحت النموذج المحتذى طوال المرحلة التالية من تاريخ الصين . وقد صودرت الممتلكات الإقطاعية الضخمة ليتولى إدارتها موظفون حكوميون هم أولئك النبلاء الذين أبقى على وجودهم وإن أرغموا على سكنى العاصمة ؛ أما الفلاحون فقد منحوا المزيد من الحقوق في أراضيهم أكثر من أى وقت مضى ، لكنهم أخضعوا لجباية الضرائب . ومن الناحية الإدارية قسمت البلاد إلى محافظات *provinces* على رأس كل منها حاكم عسكري وهيئة من الموظفين المدنيين ، واتبعت أساليب التوحيد القياسى *standardisation* على نطاق واسع في أمور تراوحت من الأوزان والمقاييس إلى التفتيش الفنى على العربات التى تجرها الدواب والمركبات الخرية . أما الطرق المعبدة التى تحف بجوانبها الأشجار والتى بدأ ظهورها قبل ذلك في بعض الولايات ، فقد نشرت على هيئة شبكة كاملة تلتحم أطرافها الشمالية لتكون معا طريق الامداد والتموين الواصل إلى البنية الدفاعية الهائلة المتمثلة في سور الصين العظيم *The Great Wall* وهو الخط الفاصل بين السهوب والأراضي الزراعية . والسور عبارة عن تجهيز عسكري لوقاية الصين من غارات القبائل البدوية ؛ ولا يمكن اختراقه إلا عن طريق إحدى بوابته المعززين بالتحصينات الضخمة ، أو عن طريق بناء ومطالع^(١) تسمح بتسلق السور نفسه ؛ وفي كلتا الحالتين ستم عملية الاقتحام ببطء شديد يسمح بوصول التعزيزات . ورغم ذلك كله فالغرض من بناء سور الصين العظيم لم يكن قاصرا على صد البرابرة

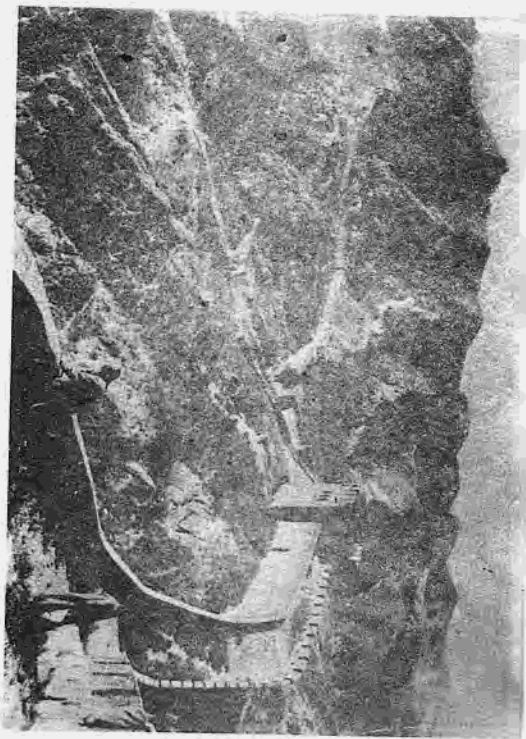
(١) في الأصل *ramps* وهي وسيلة لتسلق المرتفعات أو المبوط منها قد تأخذ شكل الواح خشية مائلة أو سائر تراب . والمصطلح يمكن أن يترجم أيضا إلى «مزالق» .

القادمين من الشمال ، بل صمم أيضا لي عمل كحاجز يحول دون الهجرة من الصين نفسها ، أى وقف أى حركة للتزوح نحو الشمال ومنع تكوين أعماط اقتصادية يمتزج فيها الاقتصاد الزراعى بالرعى (انظر شكل ٩).

احتفظت جيهن بجيش عامل ضخيم كان لابد بالطبع أن يظل فى حالة انشغال دائم ، وهو هدف حققه الإمبراطور (جيهن شيه هوانج ٢) عز طريق سلسلة من الحملات استهدفت مد حدود إمبراطوريته إلى نطاق أعد جنوبا ، وكانت تلك الحملات لافتة للنظر من حيث الامتداد الذى وصلت إليه والذى شمل محافظة (فوكين *Fukien*) الساحلية ومحافظة (كوانج *Kuang*) بل إنها نفذت أيضا إلى مواقع بعيدة للغاية مثل (تونكينج *Tonking*) التى تقع فيما يعرف الآن بفييتنام الشمالية^(٣) . واحدى هذه الحملات كان قوامها ٣٠٠٠ من الشباب والصناع المهرة والسرارى ، وتولى قيادتها (هسو *Hsu fu*) الذى ماتزال مقبرته تشاهد إلى يومنا هذا فى (شينجو *Shingü*) بجنوب جزيرة (هونشو *Honshu*) . وحقيقة وصول الصينيين إلى اليابان واستقرارهم هناك وإسهامهم فى تركيبها السكانية وفنونها ، لمى أمر يبدو واضحا من الشواهد الحديثة للغاية التى وقرتها لنا دراسة أسنان الهياكل العظمية الأثرية *dental archaeology* ؛ فأسنان الجماجم اليابانية شبيهة من عدة أوجه بأسنان هياكل شعب شانج الصينى ، بينما أسنان شعب جومون *Jomon* (السكان الأوائل لليابان) أشبه بأسنان شعب آينو *Ainu* الحالى الذى يقطن الآن جزيرة (هوكايدو *Hokkaido*) والأجزاء الشمالية الأخرى من اليابان^(٤) . ومع ذلك فالإمبراطور لم يكن ولوعا بالأبحاث العسكرية أو الشؤون الحكومية الصرف فحسب ؛ إذ قام أيضا بإرشاد من وزيره (لى سو *Li Su*) بوضع المعايير القياسية للغة الصينية ، ووجه اهتماما قويا للسمياء

(٢) اتحدت دولتا لييتام عام ١٩٧٦ .

(٣) الأينو شعب بدائى يعيش على حرقى الجمع والصيد ، ويتصف تكوينه البدنى بالقصر والامتلاء ولون البشرة الفاتح والانتشار الكثيف للشعر على الجسم ، أما لفته فلا تمت بصله لأية لغة معروفة . وكان اليابانيون فى الماضى يجلبون من انتساب هذا الشعب إليهم ، أما الآن فقد تناقص عدد الأينو كثيرا نتيجة للزواج المختلط وانصافهم فى المجتمع اليابانى . فهل نستنتج من ذلك أن البداء الصينية فى العروق اليابانية هى التى أورثت اليابانيين مآثرهم من قبدرات خلافة ؟

شكل (٩) : سور الصين العظيم بالقرب من غر وانكوي شمال العاصمة بكين ، والصورة ترجع لعام ١٩١٠ تقريبا .

والسحر . وكان الإمبراطور أيضا - على ما يقال - نشطا لا يعرف الكلل ؛ إذ كان يتعامل في كل شهر مع مايريو على طن ونصف من التقارير المدونة على ألواح من الخشب أو الخيزران ، ويذهب في أسفار طويلة في كل أرجاء إمبراطوريته .

وحين نصل إلى عام ٢٢٠ ق م نجد أن الموحد العظيم قد توفي ، وأن ابنه قد أثبت عدم جدارته كحاكم وبدأت الإمبراطورية في عهده تنقوض ؛ وكان مثار القلاقل أول الأمر حركة الارتداد للنظام الإقطاعي *Back to Feudalism movement* التي تمثلت في قيام بعض الولايات الإقطاعية السابقة بإنشاء أدياتها الحكومية مرة أخرى . وأعقب ذلك صراع على العرش في جهن . وهو صراع كسبه القائد العسكري (ليو بانج *Liu Pang*) الذي يعد وصوله للسلطة - من بعض الأوجه - ملحمة من ملاحم الأعمال اليانسة ؛ إذ كان «ليو بانج» أصلا مشغولا عن زمرة من المذنبين وأصبح عرضة للحكم عليه بالإعدام عندما تمكن بعض هؤلاء من الهرب ، ونظرا لأنه لم يبق لديه ما يجتره فقد هرب من موقعه وترغم عصابة من قطاع الطرق ؛ وحين لاحقت الفرصة آخر الأمر انتهزها «ليو بانج» وسيطر على الحكومة بأسرها عام ٢٠٢ ق م . واتخذ لنفسه اسم (هان كاو تسو *Han Kao Tsu*) وبذلك يكون «ليو بانج» قد أسس أسرة «هان» *Han dynasty* التي أثبتت رسوخها وقدر لها أن تبقى على مر الأربعمئة عام التالية

أسرتا هان :

برغم أن البعض كانوا يتوقون بشدة للعودة إلى النظام الإقطاعي في صورته الأولى ، فقد بدا ذلك أمرا غير عملي على الإطلاق مما جعل «ليو بانج» يستقر على حل وسط تمثل في تأكيد كيان بعض الولايات الإقطاعية الصغيرة ، ولكن فقط داخل إطار حكومي أوسع يقوم على الخطوط العامة للدولة جهن ووفقا لقوانين صارمة تحكم خلافة الولاة ورجال الحكومة ؛ فكلما مات أحد حكام تلك الولايات الصغيرة كانت الولاية تقسم ، وإذا ما اتخذ أحد الحكام إجراءات حكومية غير سليمة كان هذا التصرف يتخذ أيضا ذريعة لتقليص الحدود الإقليمية للولاية ، وبالإضافة

إلى ذلك كان بلاط السيد الإقطاعي في كل ولاية محلا لإقامة موظف ينوب عن الحكومة المركزية . وكانت نتيجة ذلك كله - مية : إذ تقلصت سلطة جميع الولايات الصغيرة بصورة تدريجية لتصبح الصين مرة أخرى تحت سيطرة حكومة مركزية قوية^(٤) .

أنشأ «ليوانج» عاصمته في (جيانج - ان Chhang-an) (ميان الحالية) وقسم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة ، وظهرت الحاجة إلى توظيف جهاز بيروقراطي ضخم وتجنيد القوى العاملة بموجب الاختبارات التنافسية competitive examinations ، وهي أسلوب أتاح للكونفوشيين (الذين سنتناقش أمرهم في الفصل السابع) سيطرة على المجتمع الصيني قدر لها أن تبقى على الدوام . ومقدرة الكونفوشيين على فرض سلطانهم على هذا النحو ترجع جزئيا إلى عدم شعبية المستشارين السابقين المعروفين بالقانونيين ، الذين اعتبرت أساليبهم في تصريف الأمور في ذلك الوقت صارمة أكثر مما يجب ، في حين أن الكونفوشيين قد رسخوا كيانهم على قاعدة صلبة عن طريق تقديم قوانين أكثر بساطة وعقوبات أقل صرامة . وفي واقع الأمر تحولت البيروقراطية الكونفوشية في عصر أسرة هان إلى صورة متطورة للغاية من الحكومة المدنية ، وكانت مجالس أهل العلم تعقد لإقرار نوع من «قانون الدعوى case law»^(٥) يوضع في ضوء السوابق المستمدة من النصوص المدونة القديمة ؛ وعقد أول هذه المجالس عام ٥١ ق . م في مقصورة حديقة القصر المعروفة باسم (شي - جهو Shih-Chhü) أي (القناة الحجرية) ، وهو مجلس له في تاريخ الصين نفس أهمية مجمع نيقية Council of Nicaea (عام ٣٢٥ م) بالنسبة للعالم المسيحي الغربي^(٦) .

(٤) هكذا وفي القرن الثالث ق . م يلقنا ليوانج درسا عظيما في أصول السياسة وبعد النظر لم يرتفع إلى مستواه كبير عن جعلوا بعده بقرون طويلة ، فهوت عروش وتغوضت إمبراطوريات .

(٥) القانون الذي يأخذ مجموعة السابقات القانونية (أي الدعاوى التي تم الفصل فيها وإصدار الأحكام) باعتبارها مرجعا ملزما في حالة الدعاوى المماثلة .

(٦) المجمع المشار إليه هو مجمع نيقية المكون الأول ، الذي عقد أساقفة الكنائس المسيحية عديدة نيقية البيزنطية بدعوة من الإمبراطور قسطنطين الكبير للبحث في توحيد الكتيبة وتدعيم العقيدة والتصدى لبداية الأريوسية وأسفر عن قرارات عامة (سميت في مجملها بالعقيدة النيقية Nicene Creed) كانت عميقة الأثر في مجرى الفكر والعقائد المسيحية .

كان عصر أسرة هان هو العصر الذى بدأ فيه الخصيان *eunuchs* يمارسون نفوذا متزايدا فى البلاط^(٧) ؛ وبرغم أنهم كانوا محل استنكار طبقة أهل العلم العاملين بالخدمة المدنية فقد كانوا دائما يدبرون أمر إعادة فرض نفوذهم عقب كل انتكاسة تحمل بهم ، وكان نجاحهم فى ذلك يرجع فى جزء منه إلى الحقيقة التى مؤداها أن الحكام لم يكن يتأهبهم الخوف من قيام الخصيان بتأسيس أمر حاكمة من ذرائعهم ، وذلك عنصر عظيم الأهمية بالنسبة للحكومة البيروقراطية كان السعى لتوريث المناصب أمرا معتادا فيها ، وكانت محابة الأقارب تؤدى فى كثير من الحالات إلى ثورات دموية كلما تغير الحاكم . وقد بلغ نفوذ الخصيان إحدى ذراه فى عهد إمبراطور الهان العظيم (وو تي *Wu Ti*) لأنه خلافا لكل من سبقوه من الحكام لم يكن راغبا فى ترك وزرائه يحكمون فوضع كل مقاليد الأمور بين يديه ، ونتيجة لذلك فقد البيروقراطيون وضعهم كوسطاء بين الإمبراطور والشعب ، وفى النهاية لم يكن هناك من يمارس أية سلطة سوى الخصيان لأنهم هم - وهم فقط - الذين كان مسموحا لهم بارتداد المخادع حيث يجدون من الإمبراطور أذنا صاغية .

وكان عهد إمبراطور الهان وو تي (١٤٠ - ٨٧ ق . م) واحدا من أهم حقب التاريخ الصينى لكونه نشر الاستقرار وبرع فى إدارة الدولة واتبع سياسة خارجية مستتيرة ، إلا أنه كان على هذا الإمبراطور أن يبدأ بتذليل الصعاب الاقتصادية القائمة ، فقد أدت المراسيم *edicts* السابقة المقيدة لحرية التجارة إلى مضاربات شرسة ورفعت الأسعار لمستويات خلقت الحاجة للمزيد من العملة . وكانت إجراءات المواجهة من جانب (وو) بسيطة وفعالة : فقد أُنقِعَ أمهر التجار بالالتحاق بالحكومة ، وكان رائدا

(٧) الخصيان هم طائفة من العبيد الذكور تجرى لهم - غالبا فى مرحلة الطفولة - عملية إنحصاء أى استئصال الخصيتين أو ربطهما لكي تنضج ، وبذلك يفقدون كلية الذكورة والرغبة الجنسية ، مما يسمح بتوليهم الخدمة فى المخادع وأجنحة الحرم دون خشية أو غيرة منهم لكونهم قد خرجوا نهائيا من عالم الذكور . وفى التاريخ العربى أيضا (فى المشرق والأندلس) كان للخصيان نفوذ كبير داخل بلاط الخلفاء والسلاطين ، ولعبوا أدوارا هامة فى انقلابات القصور . وللأسف الشديد فإن لكل زمان ومكان خصيانه ، حتى لو لم يكونوا لافقدى الذكورة من الناحية التشريعية .

لتجارب العملة عندما قام بتجربة أول «نقود ورقية» صنعت من رق الأيل الأبيض^(٨) *white deer* الذي كان وجوده قاصراً فقط على محميات الصيد الملكية^(٩) ، وكانت هذه النقود تستخدم في الأحوال الخاصة التي كانت فيها الدولة تضطر للإقدام على الشراء . وكعنصر استقرار إضافي شرع في الأخذ ببداً ومخزن الغلال دائم الاعتدال *ever normal granary* الذي يقضى بشراء الحكومة الحبوب متى كانت أسعارها منخفضة ثم بيعها متى ارتفعت الأسعار . ومع ذلك كله أدى الكفاح المتواصل في وجه قبائل الهون شمال سور الصين العظيم إلى بقاء الضرائب على ما هي عليه من الارتفاع بل واضطراد تزايدها .

تمخضت الاتصالات بين حكام الهان والبلاد الأخرى عن زيارات بحرية عديدة قام بها الرومان والسوريون الرومان^(٩) ، وأفضل مثل على هذه الزيارات هو تلك البعثة الدبلوماسية فوق العادة التي قام بها (چانج چيهين *Chang Chien*) أحد موظفي القصر الذي أوفد غرباً ليقطع حوالى ٥٠٠٠ كيلو متر متجهاً إلى شعب (يويه - چيه *Yüeh-chih*) في باكتريا *Bactria* (منطقة تشمل الآن جزءاً من شمال أفغانستان وأجزاء من طاجيكستان وأوزبكستان بجنوب الاتحاد السوفيتي السابق) ؛ وكان الغرض من بعثته هو حث شعب «يويه - چيه» على توحيد أنفسهم في مواجهة الهون ، إذ كان الإمبراطور يعتقد بإمكانية النجاح في ذلك لأن الهون قتلوا ملك «يويه - چيه» بل وأهانوا ذلك الشعب باستعمالهم جمجمة الملك كقدح للشراب ؛ لكن الهون لسوء الحظ أسروا «چانج چيهين» في كل من رحلتى الذهب والإياب ، واحتجزوه لديهم حوالى عشر سنوات . وبعثة «چانج چيهين» هذه لا يمكن بحال من الأحوال أن توصف بما هو دون الروعة ، نظراً لمقدرته على الاضطلاع بها برغم كل مآلقاه ، وعودته سالماً وبحوزته مجموعة ثمينة من النباتات والنواتج الطبيعية ، وبعد اتباعه طريقاً

(٨) الأيل حيوان مجتر كبير الحجم يشبه البقرة وله قرون متفرعة تميزه عن الظباء . ومحميات الصيد الملكية هي مناطق من الغابات أو الأعراش تخصص لرحلات الصيد الملكية ويمنع العامة من ارتيادها .
(٩) السوريون وإن كان الحكم الرومان لسوريا .

اضطره للخوض في بلاد الأعداء مرتين ، ومع ذلك كانت لتلك البعثة أهمية أكبر من مجرد كونها مغامرة بطولية ؛ إذ أدت زيارة «جانج جهين» لباكثريا إلى توسع الإمبراطورية الصينية غربا في فترات زمنية لاحقة ، ومن ثم إلى تأسيس الطريق التجارى الشهير الذى ربط بين منطقتي الحضارتين الصينية والفارسية ، وهو الطريق المعروف باسم «طريق الحرير القديم Old Silk Road» ، فضلا عن ذلك كانت هذه الرحلة بمثابة اكتشاف الصين لأوربا - وليس العكس - لأن باكثريا ظلت إغريقية منذ عهد الإسكندر^(١٠) .

يتعرض أباطرة الهان - والإمبراطور «وو» بصفة خاصة - لانتقاد أحيانا بسبب انغماسهم في ممارسة الخرافات ؛ فمن المؤكد أن «وو» قام بنشر عادة تقديم القرابين وكذلك الطقوس السحرية الدينية *magico-religious rites* ، وأمضى أوقاتا طويلة في محاولة توطيد العلاقات مع الكائنات الروحية . لكنه كان أذكى من أن تحدده المظاهر الزائفة حتى برغم أنه لم يستطع إقناع نفسه بأن كل مايؤتيه سحرته هو دجل في دجل ، بل وربما لم يجانب الصواب تماما في تقديراته لهم ؛ لأننا نعلم أن الصلات بين السحر والعلم كانت وثيقة في العصور المبكرة ، ومن المحتمل كثيرا أن السحرة في عهد أسرة «هان» كانوا يبدون بعض الملاحظات القيمة الجديدة في السيمياء والمغناطيسية واستخدام الأعشاب الطبية وما إلى ذلك . وكان ذلك العصر (القرن الثانى ق . م) هو بحق العصر الذى ألفت فيه المصنفات الخالدة العظيمة في الطب الصينى ، خصوصا «هوانج تى نى چنج» *Huang Ti Nei Ching* (موجز الإمبراطور الأصفر في شفاء الأبدان) وهو مصنف يناظر بدرجة كبيرة والمجموعة الأبقراطية *Hippocratic Corpus* التى ظهرت عند الإغريق في وقت أبكر قليلا ؛ وقد أصبح هذا المصنف الصينى أساسا للفكر الطبى الصينى على مر الألفى عام التالية ، وهو يشتمل إلى جانب أمور أخرى على أول تنظيم للتطبيب بأسلوب الإبرالصينية *acupuncture technique* .

(١٠) كانت باكثريا هى الأتقى امتدادا نحو الشرق بين الأقاليم التى فتحها الإسكندر المقدون (الإسكندر الأكبر) في حملاته المتتابعة على آسيا ابتداء من عام ٣٣٣ ق . م وحتى وفاته عام ٣٢٣ ق . م .

وكما فعل هوانج ق قبله ، أرسل الإمبراطور «وو» حملات بحرية إلى المحيط الشرقي *Eastern Ocean* اعتقاداً منه بوجود كائنات روحية تقطن بعض جزر المحيط الهادئ ؛ كما وجه هو وخلفاؤه حملات حربية إلى الجنوب وإلى كوريا في الشمال الشرقي حيث أيسست حكومة مستعمرات ، وهي الحكومة التي مارست بدورها تأثيراً عظيماً على حضارة اليابان الأخلفة في التطور البطيء .

وفيما بين عامي ٩ - ٢٣ م عانت أسرة هان من انقطاع حكمها ، ذلك أن الوصي على العرش (وانج مانج *Wang Mang*) خدع أعضاء أسرة هان بمؤامراته وقام بتنصيب نفسه باعتباره أول (آخر) أباطرة (قسين *Hsin*) ، وربما كان حكمه قصيراً في أمده لكنه تميز بسلسلة من الإصلاحات الأساسية يبدو أنها كانت موجهة نحو تقوية الدولة البيروقراطية : إذ أُعلنت جميع الأراضي ملكية خالصة للدولة ووُزعت حيازات كبيرة على الزراع الريفيين ، وفرضت ضريبة على جميع الحقول غير المزروعة ؛ كما أُعلن عن قانون لعتق الرقيق المذكور ، لكن سريانه بدا مستحيلاً فاستعاض عنه بضريبة مرتفعة فرضت على كل مالكي الرقيق ؛ ونودي بتسليم كل العملات الذهبية للحكومة واستبدالها بعملات «برونزية» ، وهو إجراء جلب للخزانة ثروة هائلة فتجمع تدريجياً قدر من الذهب أكثر مما توفر لأوروبا في أي وقت من القرون الوسطى . وجرت مرة أخرى تجربة العمل بنظام «مخزن الغلال الدائم الاعتدال» لكنه شأنه شأن بقية الإصلاحات لم يكن سارياً على مايرام . كان المأمول أن تحقق الخدمة المدنية المخلصة نجاحاً من وراء النظام الجديد ، لكن حكومة «وانج» كانت تعاني من المسئولين الفاسدين والتجار المتحرفين وعمولى اليأس ، مما سبب تملل الشعب ، وفي نهاية المطاف وبتعضيد من «الحواجب الحمراء *Red Eyebrows*» - وهي جمعية سرية كانت نموذجاً للحركات السرية التي لعبت مراراً وتكراراً دوراً كبيراً في المجتمع الصيني - وقعت ثورة شعبية ، وانهارت سلطة «وانج مانج» وتم اغتياله .

لم يكن حكم «وانج مانج» كله فشلاً ذريعاً على النحو الذي قد يوحي به الوصف المختصر السابق ، لأنه قام بتشجيع تطور علوم وتقنيات

عصره ، ولأنه - كما سترى في أحد المجلدات التالية - كان يولى اهتماما شخصيا كبيرا لبدایات البوصلة المغناطيسية . وكان «وانج مانج» أيضا هو الذى دعا عام ٤ م إلى اجتماع مجلس للخبراء العلميين لأول مرة في تاريخ الصين ، لكن لسوء الحظ لم يصلنا أى تسجيل لمداولاتهم . وإلى جانب ذلك قام «وانج مانج» بعد خمسة عشر عاما - أثناء حملة لتجنيد واحد من كل ثلاثين من السكان من أجل محاربة الهون - بإعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين رَعموا مقدراتهم على تقديم العون العلمى والفنى للجيش ؛ وليس من المهم فى هذا الصدد أن اختبارات وانج قد أثبتت أن جميع مشروعاتهم غير عملية ، إذ أن مايمثنا بالفعل هو محاولته تطبيق تلك المشروعات والأساليب .

أعقبت اغتيال «وانج مانج» فترة اضطراب قصيرة ، ثم مالث (ليو هسيو Liu Hsiu) - وهو ابن عم للإمبراطور الهان السابق - أن برز ظافرا لينشئ أسرة الهان المتأخرة أو الشرقية *The Later or Eastern Han dynasty* عام ٢٥ م ، وقام بنقل العاصمة إلى لويانج الواقعة شرقا واضطلع بتعزيز السياسات والممارسات التى انتهجتها أسرة هان . وتواصلت الحرب مع الهون ، لكن (بان جهاو Pan Chhao) الحاكم العام لآسيا الوسطى من قبل أسرة هان قام عام ٨٠ م بإخضاع إقليم حوض تارم *Tarim basin* (أى محافظة سنكيانج Sinkiang الحالية) بكامله وجعل النفوذ الصينى مستشعرا فى مناطق تتوغل فى الامتداد غربا كمنطقة بحر قزوين ، لدرجة أنه لم يعد هناك عازل بين الإمبراطوريتين الصينىة والرومانية سوى (بارثيا Parthia) (الجزء الشمالى من إيران الحالية) التى كان طريق الحرير يخترقها . وبعد عام ١٢٠ م جرى المزيد من الاتصالات التجارية تمت أساسا مع شبه جزيرة العرب وسوريا عن طريق الخليج العربى .

كان عهد أسرة هان - خصوصا المتأخرة - إحدى فترات التاريخ الصينى الهامة نسبيا من الناحية العلمية ، إذ صحبه تقدم عظيم فى علم الفلك ، واصلاحات فى نظام التقويم ، وتطور بارز فى علوم الأرض ، وإرساء للأسس المعمول بها فى طرق تصنيف النباتات والحيوانات ؛ وفيه

ازدهرت السيمياء وظهر أول كتاب فيها على الإطلاق (عام ١٤٢ م) ،
وتطور منهج للتفكير الشكى والعقلاني خصوصا حوالى عام ٨٠ م على يد
(وانج چيونج Wang Chung) (انظر الفصل الحادى عشر) . واسهم فى
تلك الحياة الفكرية النشطة اثنان من أمراء الهان أحدهما (تي أمير) (Ti) هو -
چين (Ho- Chien) الذى كان عالما وشغوقا باقتناء الكتب ، كما تولى المحافظة
على «سجل الصانع الماهر Artificer's Record» وهو عمل هام يعد جزءا من
المصنف «چو لى Chou Li» أى (سجلات طقوس چو) ؛ والآخر رجل
شبه أسطورى هو (ليو آن Liu An) أمير (هواى - نان Huai- Nan) الذى
منح اسمه للمصنف (هواى نان تسو Huai Nan Tzu) وهو موجز واف لكل
علوم العصر يُعد واحدا من أهم آثار الفكر العلمى فى الصين القديمة .
ونالت الجيولوجيا فى مجملها دفعة عظيمة حقا ؛ إذ تم فى عهد الهان أول
تطوير منظم لعملية تسجيل قوائم الكتب التى توفر على جمعها خبراء فى
الفلك والطب والعلم العسكرى والتاريخ والحرارة ، وضمت تلك
القوائم إلى سجلات تاريخ أسرة هان وهى تشمل حوالى ٧٠٠ مصنف
مدونة على ألواح من الخشب والخيزران والحجر . وفى عهد أسرة هان
المتأخرة وفدت على الصين الديانة البوذية ، وترجمت إلى الصينية فى
العاصمة «لويانج» المجموعة الأولى من محاورات بوذا Sutras .

فى مجال التكنولوجيا اتسم عهد الهان باختراع الورق وانتشار
استخدامه ، وبالعديد من التطورات فى صناعة الخزف مثل المحاولات
الأولى للترجيح^(١١) والشروع فى استخدام مادة كانت بمثابة طليعة خزف
البورسلين porcelain ، وبالتقدم فى التقنيات المعمارية مثل صناعة طوب
البناء والبلاط المزدانيين بالزخارف ، وبارتقاء تكنولوجيا النسيج إلى مستوى
لم تصل إليه إيران أو أوروبا إلا بعد قرون . وتم أيضا استيراد عدد كبير من
النواتج الطبيعية التى لم تكن معروفة من قبل فى الصين مثل البرسيم
الحجازى وكروم العنب من الغرب ، وجوز الفوفل betel nuts واللثة

(١١) الترجيح : طلاء الخزف بالأكسيد لتغطية سطحه بطبقة رقيقة لامعة وغير متخللة للماء .

lychees^(١٢) من الجنوب والجنوب الغربى . كذلك جاءت من الغرب سلاسل الخيول المحسنة ، وجاء من (كهوتان Khotan) - ويحتمل من بورما أيضا - حجر اليشم^(١٣) jade بكميات كبيرة . وربما كان أعظم إنجازات شعب الهان فى مجال تكنولوجيا الملاحة هو ذلك الاختراع الجوهرى المتمثل فى الدفة المحورية axial rudder الذى تحقق مبكرا فى القرن الأول الميلادى .

وقرب نهاية عهد أسرة هان أضحت ظاهرة «ثورة القصر» متكررة الوقوع بكثرة ، وفى عام ١٨٤ م أدت إحدى الأزمات الزراعية إلى ثورة للفلاحين حدثت هذه المرة بتوجيه من جمعية سرية سميت «العمامة الصفراء Yellow Turban» ؛ وبالرغم من إخماد تلك الثورة فقد أسفرت عن بقاء بعض قادة الجيش فى مواقع تتيح لهم سلطات ضخمة ، وترتب على ذلك أن الحكومة المركزية وجدت نفسها عام ٢٢٠ بدون فاعلية مما أدى إلى انقسام البلاد وبقيائها على مدى نصف القرن التالى مفصلة إلى ثلاث ممالك فى حالة دائمة من العداء المتبادل .

الـ سان كيو San Kuo لو الممالك الثلاث :

الممالك الثلاث هى (وى Wei) و (وو Wu) و (شو Shu) ؛ إذ هيمنت أسرة «وى» فى الشمال والشمال الغربى نظرا لتمرركزها أساسا فى وادى النهر الأصفر واتخاذها لويانج عاصمة لها ، بينما استقرت «وو» فى الجنوب والجنوب الشرقى لتحكم وادى اليانجتسى ومحافظة كوانج ، أما «شو» فقد اتخذت من حوض «سيچوان» فى الشرق قاعدة لها لكنها فرضت سلطانها أيضا على تلال (كويچو Kweichow) وجزء من «يونان» (انظر الخريطة شكل ١٠) .

(١٢) البرسيم المجازى : من نباتات المراعى وعلف الحيوان ، يشبه البرسيم العادى ويتميز عنه بنموه طوال العام .

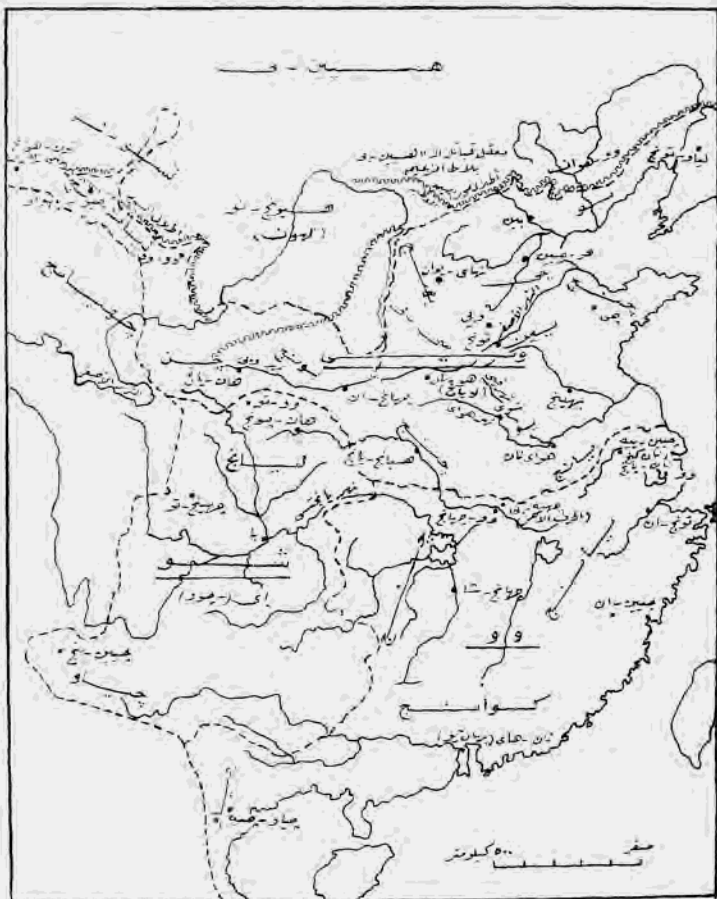
جوز الفوفل : ثمار نوع من النخيل ، تساق وتقطع وتجفف وتضع كإداة منبهة .
اللتية : ثمرة ذات قشرة صلبة بداخلها نسج لحمى حلو الطعم يؤكل ، ويغلب عليها فى الانجليزية الاسم litchi .

(١٣) اليشم (أو اليشم) : مصوعة من المعادن الصلبة تتلجج ألوانها من الأبيض تقريبا إلى الأخضر الداكن ، وتعد من الأحجار الكريمة المستعملة فى صناعة الحلى .

صار للمعارك والمناورات التي خاضتها الممالك الثلاث طابع أسطوري جعلها وحيا لواحدة من أشهر الروايات الصينية وللكتير من المسرحيات ، وجعلت من (تشاو تشاو Tshao Tshao) زعيم «وى» نموذجا للأمير الذي يجمع بين الشجاعة والدهاء وتحجر القلب . والأهم من ذلك كله من وجهة نظرنا أن تفتت الممالك الثلاث كان في جوهره تجسيدا لواقع اقتصادى ، إذ استقرت كل منها فى منطقة اقتصادية رئيسية ؛ وكان لذلك الأمر مغزاه ، لأنه فى حضارة تقوم على الزراعة الكثيفة يصبح تكديس الغلال فى مركز السلطة أمرا حيويا ، وهذا قد اعتمد فى صين القرن الثالث الميلادى على كفاءة الهندسة الهيدروليكية من أجل الرى والنقل معا ، ومن ثم كان النفوذ السياسى وثيق الصلة بالتكنولوجيا والكفاءة الإدارية .

ولعبت الجغرافيا الإقليمية أيضا دورها ، لكن لما كانت الأقاليم الاقتصادية الثلاثة متكافئة أساسا من حيث مصادرها الطبيعية فقد أصبحت الهندسة الهيدروليكية هى العامل الرئيسى فى الصراع على السلطة ؛ ومن ثم استكملت «وو» حفر ترعة هامة وأنشأت بحيرة صناعية من أجل الرى عند (تان - يانج Tan-Yang) بالقرب من (نانكنج Nanking) الحالية ، ونفذت أسرة شو بعض الأعمال فى أعالي وادى نهر (وى Wei) ، لكن الاهتمام الأكبر بالمشروعات الهيدروليكية جاء من قبل حكام «وى» ذاتهم الذين قاموا بين عامى ٢٠٤ - ٢٣٣ بإنشاء ثلاثة خزانات ضخمة وترعتين رئيسيتين وست ترع هامة أخرى ، وفى نهاية المطاف كانوا هم المتصرين والفضل فى ذلك يرجع فى جانب منه إلى اتباعهم سياسة تنمية المستعمرات الزراعية العسكرية ، وفى جانب آخر إلى اتباعهم سياسة تجويع أعدائهم بدلا من محاربتهم ، كما يرجع أيضا ويقدر غير قليل إلى اقتدارهم فى الهندسة الهيدروليكية .

كان طبيعيا إبان الدمار والخراب اللذين تسببت فيهما صراعات الممالك الثلاث أن يتحول الناس إلى دين دنيوى آخر كملجأ لهم ، وكانت البوذية موجودة سلفا وجاهزة للوفاء بتلك الحاجة ، لكن فى نفس الوقت تقريبا حدث المزج بين الفلسفة الطاوية (انظر الفصل الثامن) وبين العناصر العلمية والسكرية فى الديانة البدائية التى عمت شال آسيا ، وأسفر ذلك

خريطة الصين في عصر الممالك الثلاث (٤٧٥ - ٢٢١ م)

عن قيام كيان ديني وطني بديل . ومع ذلك اكتسبت البوذية ذيوعا كبيرا خصوصا في القرون التالية وأدت إبان الفترات الأكثر استقرارا من القرنين الرابع والخامس إلى ازدهار الفن الديني ، والأدلة على ذلك مازال تشهد في النقوش الشهيرة على جدران «كهوف يونكانج» *Yunkang caves* في المنطقة الشرقية وفي الصور الجصية (*frescoes*) على جدران كهوف «الألف بوذا» *The Thousand Buddhas* في (تونوانج *Tunhuang*) .

أما مبلغ خلود تلك الصراعات بين الممالك الثلاث فلعلنا نتبينه من القصة التالية : إذ روى لي جوزيف نيدهام أنه في عام ١٩٤٣ كان جالسا ذات مرة يتحدث إلى المزارعين الريفين في مشرب للشاي في سيجوان فإذا بهم يقولون له : «سترى أن الشمال سيتصر مرة أخرى كما حدث من قبل» ، فقد كان حليف اليابانيين (وانج - چنج - وي *Wang Ching-Wei*) المتمركز في نانكنج في الجنوب هو نظير (سون چهوان *Sun Chhuan*) حاكم «وو» ، والقائد العام (چيانج كاي - شيك *Chiang Kai-Shek*) هو نظير (چوكو ليانج *Chuko Liang*) المتمركز في (چونكنج *Chunking*) بمملكة «شو» غربا ، وفي أقصى الشمال كان (ماوتسى - تونج *Mao Tse-Tung*) القائد المناظر لزعيم «وي» تشاوتشاو . وهذا التناظر جعل نيدهام ورفاقه يتأكدون في شيء من الدهول أن أولئك المزارعين إنما كانوا يتحدثون عن وقائع القرن الثالث كما لو كانت مرت بهم منذ سنوات قلائل .

أسرة چن وخلفاؤها

بالرغم من ظفر «وي» بالسيطرة على الممالك الثلاث عام ٢٦٥ م ؛ فإن أسرة (چن *Chin*) التي أسسها في العام نفسه (سوماين *Ssuma Yen*) أحد القادة العسكريين لمملكة «وي» هي التي حكمت الدولة الموحدة الجديدة ؛ لكن ذلك لم يبعث السلام للصين لأن المنطقة الاقتصادية الشمالية أصبحت في فترة وجيزة واقعة تحت ضغط الشعوب الشمالية شبه البربرية التي كان بعضها قد نال من قبل سطوة داخل الصين عن طريق التورط في الصراعات الداخلية على السلطة باعتبارهم حلفاء لبعض الأطراف ؛ وبالفعل خلال نصف القرن التالي تم إقصاء حكام «چن» إلى جنوب نهر

اليانجسي ، واضطروا لبناء عاصمة جديدة في «نانكينج» لكن الشماليين برغم غزوهم هذا لم يظفروا مطلقا بالسلام فيما بينهم ، وراحت أكثر من سبع عشرة أسرة تنافس بعضها البعض على السلطة طوال أكثر من قرنين (مايين عامي ٣٠٤ - ٥٣٥) ؛ وكانت أسرة «وي» الشمالية هي الأطول بقاء بين هذه الأسر ، بحيث دان لسيطرتها آخر الأمر كل الشمال فيما عدا «شانتونج» في الشمال الشرقي (انظر الخريطة : شكل ١١) . ومع ذلك وبالرغم من معاناة الشمال من عهود الاضطراب بصفة مستمرة ، فقد مارس نفوذه الخاص على الغزاة بطريقة أكسبتهم الهوية الصينية بصورة متزايدة ؛ فالثقافة الصينية في واقع الأمر أظهرت قوة إدماج وامتصاص مذهلة لم يكن بوسع الغزاة قبل العصر الحديث أن يقاوموها .

أدت الاتصالات المتزايدة بالأجانب (التي حدثت في وقت مبكر يمكن تحديده بالنصف الثاني من القرن الثالث ، أي بداية عهد أسرة جين) إلى تشجيع تطور علم الجغرافيا خصوصا على يد رسام الخرائط العظيم (هسيو هسيو Phei Hsiu) ، وإلى جلب بعض العادات الجديدة التي كان من بينها شرب الشاي . إلا أن الانخفاض الحادث في عدد السكان من جراء الحروب والمناوشات المستمرة كان له أثره ، ومن المحتمل أنه كان السبب في إدخال وسائل توفير العمالة مثل عربة اليد wheelbarrow والطاحونة المائية water-mill ، ثم (بعد ذلك في القرنين الرابع والخامس الميلاديين) إدخال تكنولوجيا عسكرية أخذه في التطور . وإحدى نتائج تلك التكنولوجيا أن أصبحت القدرات العسكرية هي المنشودة لا القدرات الإدارية ؛ وترتب على ذلك أن الذين لم تتوفر لهم تلك المواهب شرعوا يتحولون أكثر فأكثر إلى أعمال الفكر ، وهذا أدى بدوره إلى نمو الفكر النظري .

ومن هذا المنطلق قدم الصينيون في القرن الرابع (بو هو سو P'u Hsu Tzu) كواحد من أعظم علمائهم في التاريخ الطبيعي والسمياء ، وواكب ذلك ازدهار العلوم الرياضية وظهور لون جديد من الكتابة تمثل في المعاجم الجغرافية gazeteers التي كانت معنية على مايلو بالطبوغرافيا المحلية^(١٤)

(١٤) الطبوغرافيا topography : وصف معالم سطح الأرض أو تمثيلها على الخرائط (بما في ذلك مناسيب سطح الأرض والمعالم الطبيعية كالنضاريس والأشجار والحيات الصناعية كاللبن وغيرها)

والبيانات ، والتي أثبتت أنها أعمال على درجة مدهشة من الشمول والإحاطة كما يبدو واضحا من أول هذه المعاجم الذى ظهر عام ٣٤٧ وقام بتصنيف مادته (جيهانج جهو *Chhang Chhū*) وعرف باسم (هوا يانج كيو جيه *Hua Yang Kuo Chih*) أى (سجل الإقليم الواقع جنوب جبل هوا) ، وهو يقدم تفاصيل خاصة بالإقليم الواقع جنوب «شنشى» وشمال «سيچوان» ويورد وصفا لبناء عاصمة أسرة «شو» ثم يسرد ترجمات للشخصيات المحلية البارزة ؛ وهذا مجرد جزء من محتوياته ، إذ يسوق أيضا تقارير عن الآثار المحلية ويصف العادات والتقاليد المحلية وكذلك النباتات والطيور والحيوانات ، ويوردنا بمعلومات عن السلع المتوفرة كالنحاس والحديد والملح وعسل النحل والعقاقير والخيزران وما إلى ذلك . وقد حققت هذه الكتب ذيوعا وانتشارا واسعا حتى عرف منها ٦٥٠٠ كتاب ، وإن كان القليل منها فقط قد كتب قبل القرن السابع .

عادت القلاقل السياسية في القرن السادس عندما انقسمت مملكة وي الشمالية إلى قسمين : شرقى وغربى ، ثم عندما خضع هذان القسمان عام ٥٥٠ م للدولتين الصينيتين اللتين خلفتا أسرة «وي» وهما دولة «جيهي الشمالية» . وكانت هناك في القرن السابق صراعات على النفوذ في الجنوب أيضا ؛ حيث حلت أسرة «ليوسونج *Liu Sung*» محل أسرة «جِن» وهذه الأولى أفسحت السبيل أمام ثلاث أسر أخرى قصيرة الأجل . ولم يتسن توحيد الشمال والجنوب ثانية حتى ثمانينات القرن السادس عندما تم ذلك على يد (يانج جيين *Yang Chien*) وأمرأة «سوى *Sui*» تلك الأسرة التي أخضعت القارة^(١٥) بكاملها بحلول عام ٦١٠ في حركة اجتياح واسعة ضمت خلالها أقاليم امتدت من أنام *Annam* وفورموزا *Formosa* جنوبا إلى طشقند وسنكيانج في آسيا الوسطى .

أسرة تسوى :

ظلت الصين مقسمة طوال مايقرب من ٣٣٠ عاما منها ٦٠ تحت حكم الممالك الثلاث و ٢٧٠ تحت حكم الامبراطوريتين الشمالية والجنوبية ؛ وأدى

(١٥) يقصد به القارة الصينية .

قبائل تترس - موبه التركه
(المشقوقه المندية)

امپراطورية قبائل چو - چان

ملاط خاقان

آو (چوات - چوات) آو (كهفت) آو (الكرجينيون)

(صحراء جوبي)

الشمالية

الجنوبية

الوسطى

الشرقية

الغربية

الشمالية الغربية

الجنوبية الغربية

الشمالية الشرقية

الجنوبية الشرقية

الوسطى الغربية

الوسطى الشرقية

الشمالية الغربية

الجنوبية الغربية

الشمالية الشرقية

الجنوبية الشرقية

الوسطى الغربية

الوسطى الشرقية

الشمالية الغربية

الجنوبية الغربية

الشمالية الشرقية

الجنوبية الشرقية

الوسطى الغربية

الوسطى الشرقية

الشمالية الغربية

الجنوبية الغربية

التوحيد الجديد كما هو متوقع إلى تقوية الصلات بين المنطقتين الاقتصاديتين الشمالية والجنوبية ، وإلى قيام أول أباطرة أسرة سوي (وين تي Wen Ti) بدفع بعض عمليات التطوير ، وقيام خلفه (يانج تي Yang Ti) بإصلاح نظام النقل المائي المتدهور فيما بين النهر الأصفر واليانجتسي وبناء الوصلات الأساسية في الصورة الأولى للقناة الكبرى Grand Canal . وهذه الطرق المائية الجديدة اخترقت مباشرة ميادين القتال التقليدية بين الشمال والجنوب وكونت شبكة اتصالات هائلة ثبت نفعها العظيم للأجيال التالية ، لكن إنجازها لم يتم إلا بتكلفة باهظة من المعاناة البشرية التي تمثلت في تسخير حوالي ٥,٥ مليون نسمة (بما فيهم في بعض المناطق كل العامة الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ٥٥ عاما) للعمل تحت سيطرة ٥٠٠٠٠ شرطى ، وكان أولئك الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في إنجاز الأعمال يعاقبون بالجلد بالسياط أو تثبيت الأثقال في أعناقهم . وكان على كل واحدة من خمس أسر الإسهام أيضا بفرد من أجل الإمداد بالغذاء وتجهيزه ، وفي نهاية المطاف أوقعت الظروف القاسية حصيلتها من الخسائر ، حتى يقال إن قرابة مليون رجل قد فقدوا .

كانت أسرة سوي قصيرة الأجل إلى حد لم يسمح لها بتأثير كبير على الجوانب الثقافية ، إذ تسببت نفقات الأعمال العامة التي اضطلعت بها والتكاليف المفرطة لحملاتها الحربية إلى كوريا وآسيا الوسطى في استنفاد خزانة الدولة ، مما ضاعف من أسباب الشكوى وأثار قلقا عاما مالبث أن تزايدت حدتها وتحولت إلى ثورة عندما أصبح الإمبراطور محاطا في (ينمين Yenmen) بقبائل الترك^(١٦) وأخذ سلطانه يتقلص بصورة واضحة ، وأخيرا في عام ٦١٧ قبض على زمام السلطة موظف عام يدعى (لى يوان Li Yuan)

(١٦) غير مقصود بالإشارات المختلفة إلى الأتراك في هذا الكتاب سكان تركيا الحالية ، فالترك أصلا قبائل من البدو الرحل استوطنت وسط آسيا ، وأدخلت في الانتشار في مناطق أوسع ابتداء من القرن ٦ م واعتنقت الإسلام تدريجيا ابتداء من القرن ١٠ م . وقد عرفت منطقتين كبيرتين من القبائل التركية : الأولى هي الأتراك السلاجقة في القرنين ١١ ، ١٢ م والثانية هي الأتراك العثمانيون الذين فتحوا أراضي الدولة البيزنطية في القرنين ١٣ ، ١٤ م وأسبقوا على الانفصال اسم تركيا . والأتراك اليوم ينتشرون في الجمهوريات الإسلامية السوفيتية وفي أجزاء من إيران والصين وبعض البلاد الأخرى .

ومعه ابنه الثاني الطمعوح (لى چىة - ىن Li Chih-Min) الذى استولى على العاصمة «جيهانج - ان» ، وفى العام التالى أعلن قيام أسرة (تهانج (Thang

أسرة تهانج :

أرسى أباطرة أسرة تهانج بناءهم على الأساسات التى وضعتها أسرة «سوى» ، ودام حكم هؤلاء الأباطرة طوال مايقرب من ثلاثمائة عام استطاعوا خلالها توسيع رقعة الصين ومد نفوذها إلى نطاق لم تصل إليه منذ عهد أسرة هان قبل ذلك بما يربو على أربعة قرون . وقام هؤلاء الأباطرة بصدد هجمات قبائل الترك ونقلوا الحرب للأراضى البدوية ذاتها حتى أصبح سلطان «الحان» الصينى معترفا به آخر الأمر فى تلك المناطق بعد ذلك بثلاثين عاما . واخترق أباطرة تهانج التبت التى رحب ملكها بزوجة صينية وبالكثير من المؤثرات الحضارية بما فى ذلك المستحدثات التكنولوجية مثل طواحين الماء والجسور المعلقة بالسلاسل الحديدية ، وفى عام ٦٦٠ م شعل حكمهم أيضا - من الناحية العلمية - كل منشوريا وكوريا وكذلك سنكيانج وبلغ التوسع حده الأقصى عام ٧٥٠ م ، وبعد ذلك حل اضمحلال بطيء كانت بدايته بعض الأحداث الدبلوماسية المؤسفة فى طشقند التى أدت فى عام ٧٥١ إلى الصدام بين الجيشين الصينى والإسلامى فى موقعة نهر طلاس^(١٧) Battle of Talas River ، التى انجلت عن هزيمة «مدوية» للصينيين وإن كان النصر ذاته باهظ التكاليف ؛ إذ برغم انتزاعه من الصين إقليم التركستان الغربى Western Turkstan (وهو جزء من ولاية سنكيانج الحالية) ، فقد أدى أيضا إلى وضع حد للتوسع الإسلامى شرقا ، لكن المعركة كانت بحق واحدة من أكثر المعارك حسما فى تاريخ العالم .

(١٧) بعيدا عن الأثر السياسى والاستراتيجية لهذه الموقعة ، فقد تخضعت عن أثر حضارى خطير الأهمية لم يشر إليه المؤلف لكن برنارد لويس Bernard Lewis أشار إليه فى كتابه «العرب فى التاريخ The Arabs in History» ، إذ كان بين الأسرى الصينيين فى تلك الموقعة بعض صناع الورق الذين نقلوا أسرار صناعتهم إلى العالم الإسلامى ؛ فظهر الورق فى مصر عام ٨٠٠ م وفى الأندلس عام ٩٠٠ م ، ثم بدأت صناعة الورق نفسها فى الانتشار فى أنحاء العالم الإسلامى ومنه إلى أوروبا والعالم .

كانت هزيمة حكام تهانج بمثابة الضوء الأخضر لبعض البلاد الداخلة في إطار الإمبراطورية الصينية المترامية الأطراف لتسعى إلى استقلالها ، وبدأ الأمر بمنغوليا ثم ثارت إمارات الطاي (تاي Thai) في الجنوب الغربي بما في ذلك «يونان» وأسست أسرا حاكمة مستقلة ؛ وفي الشمال الشرقي أسس التار قواعد لهم في منشوريا ، وفي الجنوب ابتلعت كوريا المحميات الصينية القائمة على أرضها . وفوق ذلك تدهورت العلاقات مع التبتين إلى حد أنهم أصبحوا آخر الأمر ممكن تهديد لكل من الصين والممتلكات الإسلامية في آسيا الوسطى ، مما أدى إلى قيام حلف عربي صيني بين إمبراطور التهانج و «هارون الرشيد» الخليفة الشهير الذي خلدت ذكره قصص ألف ليلة وليلة . وتلت ذلك فترة من الاستقرار النسبي ، وتواصل بعد ذلك التوحيد الذي حققته أسرة «تهانج» لمدة تربو على القرن .

تناوبت على مر التاريخ الصيني - كما هو الحال مع التاريخ الإنجليزي - فترات لاقي فيها الأجانب القبول والتقبل وأخرى لقوا فيها الصدد والتفور ، وكان عهد أسرة «تهانج» من الفترات التي قوبل فيها الغرباء بترحاب عظيم حتى صارت العاصمة «جيهانج - ان» موضعا للتلاقى الدولي وفد إليه العرب والفرس والسوريون ليلتقوا بخليط من الشعوب الأخرى وليناقشوا كل ضروب الموضوعات مع العلماء الصينيين في المقاصير الأنيقة لحدائق المدينة في قلب وادي «وي» ، وصار مألوفا لدى الأثرياء الصينيين استخدام أبناء آسيا الوسطى كحاسة خيل وجمالين ، والهنود العبادات jugglers والباكتريين والسوريين كممثلين ومغنيين . وجلبت إلى الصين أديان أجنبية : الزرادشتية^(١٨) Zoroastrianism في وقت مبكر من القرن السادس ، والمسيحية من سوريا حوالي عام ٦٠٠ م ، والمناوية

(١٨) الزرادشتية ، ديانة فارسية أسسها زرادشت Zoroaster في القرن ٦ ق م ؛ وتمتد على الإيمان بوجود صراع بين الخير مثلا في الإله أهورا مازدا Ahura Mazda والشر مثلا في الروح الشريرة أهيرمان Ahirman ، والإيمان بأنه على أتباعها فعل الخير من أجل نصره أهور مازدا في هذا الصراع ومن أجل دخول الفردوس في الآخرة .

Manichaeism^(١٩) من فارس في نهاية القرن السابع ، وكما حدث في عهد أسرة هان انطلق الصينيون أنفسهم في رحلات بعيدة أيضا ، والمثل التقليدي على ذلك هو الراهب البوذي الذي ذهب في رحلة إلى الهند استغرقت ١٦ عاما ساح فيها بطول شبه القارة وعرضها ليجمع الكتابات الدينية . وشهدت البوذية في الواقع فترة انتشار عظيم وألهمت بعض أبرع فناني العصر ، فالجصيات (أعمال الفريسكو) على جدران كهوف (تونوانج Tunhuang) تنتمي غالبا لتلك الفترة ؛ وهي تعكس وضعاً عالمياً شاملاً ، حيث يظهر فيها الرهبان وعامة الناس أحيانا بشعر بني وأحمر وعيون زرقاء وخضراء ، بل وبعلامح أوربية (انظر الصورتين بشكل ١٢ ، ١٣) . وعلى ذلك فانتشار البوذية وتكاثر عدد المعابد والتنامي الهائل في أعداد الرهبان والراهبات ، بدأت جميعها في نهاية المطاف تلوح كما لو كانت مظاهر دولة داخل الدولة تتحدى المؤسسات المعترف بها في المجتمع الصيني ؛ وكان ذلك الوضع مصدر ازعاج متزايد للحكومة حتى فاض كيلها عام ٨٤٥ على نحو اسفر عن تدمير ٤٦٠٠ معبد ، ومحو ٤٠٠٠٠ من المزارات والأضرحة المقدسة ، وعلمنة ٢٦٠٠٠ راهب وراهبة ، وعق ١٥٠٠٠٠ عبد ، ومصادرة ملايين الهكتارات^(٢٠) من الأراضي الصالحة للزراعة .

إلا أن البوذية وإن بدت منذرة بأخطار سياسية ، فقد كان لانتشارها ثمار طيبة تمثلت إحداها في التشجيع الذي أولته لاختراع الطباعة ؛ إذ كان البوذيون بحاجة للصور المقدسة ولنسخ مكررة من الأساء المقدسة وغير ذلك من الأغراض المشابهة التي أمكن مواجهة متطلباتها على أفضل نحو باستخدام الطباعة بالقوالب (الكليشيات) block-printing . وعندما أسفرت حاجة الحكومة إلى الكتب التعليمية - من أجل آلاف الصينيين المتقدمين للامتحانات تمهيدا للالتحاق بالوظائف المدنية - عن مضاعفة الحاجة للطباعة ، تطلب الأمر مزيدا من التجارب في مجال تقنيات

(١٩) ديانة فارسية أسسها مان مان Mani في القرن ٣ م وانتشرت في آسيا والامبراطورية الرومانية ؛ وقامت على الايمان بأن الملائكة شر وأن النفس قس من الضوء المقدس محبوس في سجن البدن ، وأن المرء من خلال الزهد والصلاة يمكن تحرير النفس عند الموت .

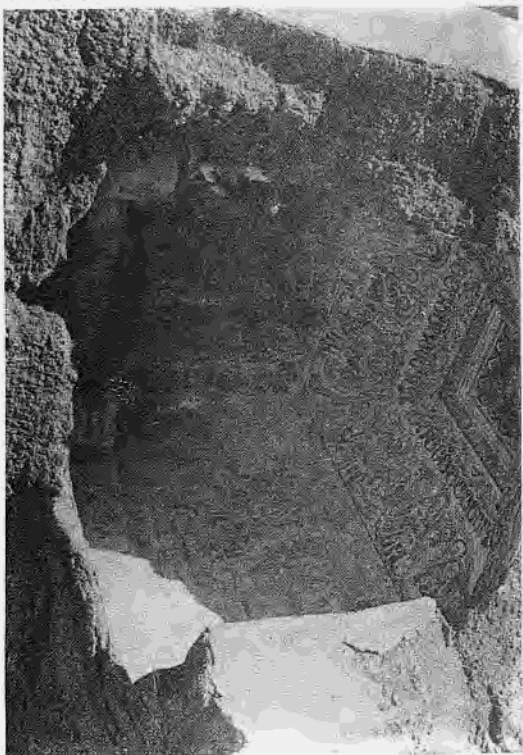
(٢٠) الهكتار = حوالي ٢.٤ فدان .

الطباعة ؛ ويبدو أن هذه التجارب قد بدأت في وقت مبكر هو القرن السادس الميلادي .

كان عصر أسرة «تشانج» هو العصر الذي جمعت وصنفت فيه القوانين وظهر فيه قانون جنائي جديد ، لكن أعظم أمجاد تلك الأسرة تمثلت في ازدهار الفن والأدب وفي تأسيس الأكاديمية الإمبراطورية Imperial Academy التي عُرفت باسم «هان - لين يوان Han- Lin Yuan» أي (غابة الأفلام) في عام ٧٥٤ . وكان هناك القليل نسبيا من المعارف العلمية تمثلت في السيمياء التي أولاها طاويو عهد الهان جل عنايتهم ، وصناعة الخرائط التي رعاها الكونفوشيون ؛ كما أنجز البوذيون بدورهم قدرا من العمل الرائع ، وبصفة خاصة الفلكي والرياضي (إي - هسبنج I- Hsing) الذي قام بحساب طول السنة بقدر كبير من الدقة وابتكار أولى صور مضابط الانفلات escapements الميكانيكية^(٢١) ؛ ومع ذلك كان المناخ الفكري العام إنسانيا لا علميا . أما التكنولوجيا فقد أبدت تقدما ملحوظا ، فبغض النظر عن التجارب الأولى للطباعة كانت هناك صناعة أنواع جديدة من الخرف إلى أن توصل الصينيون آخر الأمر لإنتاج خزف البورسلين الحقيقي الذي أضفوا عليه لمساتهم الفنية الرفيعة . وفي ذلك العهد صار بحوزة الطحانين أيضا وسيلة قياسية لتحويل الحركة الخطية إلى حركة دائرية أو العكس ، وفي عام ٦٥٩ وضع أول دستور رسمي للأدوية والعقاقير في كل الحضارات .

على الجانب الاقتصادي مالت أسرة «تشانج» إلى ترك الأمور على ما وجدت عليها ، فأبقت الدولة على اعتمادها المكثف على المزارعين القرويين وعلى التجار الذين حققوا أرباحا طيبة من التجارة الخارجية وإن كانوا عانوا دوما من الإحباط نتيجة لغياب أي نظام مصرفي ليعاونهم . ولما كانت الحكومة في حالة خوف من أي تراكم كبير لرؤوس الأموال فقد كانت بطبيعتها تعارض تقديم أي عون في هذا السبيل ، بل وذهبت فعلا إلى مدى

(٢١) جهاز تعابير به الساعة لضبط حركتها ودقة قياسها للوقت .

شكل (١٢) : منظر عام لأحد المعابد الكهنية من عهد التيهانيك (حوالي القرن الثامن الميلادي) يوجد في دجهن - نو - نونج و بحمة دونهونج و
والأوران السائدة : الأهر الفاتح والأخضر الفاتح ، والأوران السقف الأزرق والأخضر والبني الداكن

بعيد في سبيل الحد من النمو التجاري الخاص عن طريق تأميم كل صادرات الشاي . ومن ناحية أخرى رأت طبقة المتعلمين أن من اللائق بها تكديس الثروة لنفسها واستكمال ماتئاله من مرتبات عن طريق الفوائد الحاصلة عن إقراض فائض أموالها .

في نهاية القرن التاسع ومطلع القرن العاشر نشأ على الحدود عدد كبير من الدول الصغيرة نصف المستقلة ، وأخذت الحكومة المركزية تفقد تدريجيا كل سلطانها عليها . وبحلول عام ٩٠٧ كانت الصين قد ارتدت مرة أخرى إلى واقع الأقاليم المنفصلة المستقلة بحكمها ، وبدأ بذلك عصر الأسرات الخمس *Five Dynasties* .

عصر الأسرات الخمس والولايات المستقلة العشر :

أعقب انهيار سلطة أسرة تهانج حالة من التفتت الشديد وإن كان من غير الواضح لماذا كان التفتت مفرطاً إلى ذلك الحد ؛ فبعد ألف عام من الاستفادة بالهندسة الهيدروليكية صارت البلاد مقطعة بشبكة من الممرات المائية ، وهذه - على الأقل من الناحية النظرية - كانت كفيلة بإدامة سيطرة الحكومة المركزية . وربما كان لإهمال حكومة تهانج شبكة الممرات المائية بعد عام ٧٥٠ علاقة بذلك الوضع ، لكن ظهور تقنيات عسكرية جديدة قد يكون أحد العوامل أيضاً ؛ فالإشارات الأولى إلى اكتشاف واستخدام البارود ترجع بنا إلى عام ٨٥٠ أو ٨٨٠ ، أي زمن قريب من بداية وقوع الانفصال ؛ علماً بأن أول استخدام مؤكد للبارود في الحرب حدث عام ٩١٩ . وبرغم الاضطراب الهائل الذي أعقب الإطاحة بأسرة «تهانج» ، فقد أتبع لبعض جوانب الحياة والأدب أن تواصل التقدم خصوصاً الطباعة التي قطعت خطى عظيمة .

أسرة سونج Sung :

جرى التوحيد مرة أخرى عام ٩٦٠ عندما جاء إلى السلطة (چاو كهوانج - *Chao Khuang*) في إطار انقلاب عسكري وقام بتأسيس أسرة سونج ؛ و «چاو» - الذي يعرف غالباً باسم الإمبراطور (تهاي تسو *Thai Tsu*) وهو لقب شاع بعد وفاته ومعناه «السلف العظيم» - لم يبدد الوقت بل

شكل (١٣) : إله حربي حارس (لوكابالا *Lokapāla*) في أحد المعابد الكهفية في
 «جيهين - فو - تونغ» بجهة «تونهانج» ، وعلى الجدار الخلفى لوحة جصية تصور
 الصراع بين الأرواح الطيبة والشياطين ؛ وعلى الجدار الجانبي يتمثل الفردوس القريب
 «The Western Paradise» ، والتماثيل تقارب الحجم الطبيعي ، وهي من الجبس
 المقوى بالدعامات .

مضى يذل ما في استطاعته من أجل تأكيد استقرار نظام حكمه وتوفير الضمانات في مواجهة الانقلابات العسكرية المحتملة مستقبلا ؛ ولتحقيق هذا الهدف استخدم «چاو» تدبيرا بارعا متاهيا في البساطة : إذ دعا القادة العسكريين الذين كانوا وسيلته في الوصول إلى سدة الحكم إلى مأدبة ثم عرض على كل منهم ممتلكات واسعة في الريف والتسهيلات اللازمة لإدارتها إذا رغبوا في الاستقالة من مناصبهم العسكرية ، وكان عرضه طيبا لدرجة أن الجميع تقدموا باستقالاتهم في اليوم التالي مباشرة .

استمر نظام الحكم القديم في منشوريا ومنغوليا والجزء الشمالى من سهل الصين الشمالى ، لكن «چاو» استطاع أن يكفل العلاقات الودية بإرسال هدية سنوية من الذهب والحرير ؛ وذلك عكس ماجرى عليه العرف من تقديم الجزية إلى البلاط الإمبراطورى ، ومع هذا كان الإجراء فعالا وأرسي نموذجاً يحتذى في تأدية الأموال بصفة منتظمة للبرابرة . وخيم السلام بين عامى ٩٦٠ ، ١١٢٦ ، لكن حدث بعد ذلك وبالرغم من الهدايا السنوية أن اجتاحت جيوش جورچن جُن *Jurchin Chin* التتارية^(٢٢) مدينة (كهايفينج *Khaifeng*) عاصمة أسرة «سونج» وأسرت الإمبراطور وكل موظفى الحكومة تقريبا ، أما الذين تمكنوا من الفرار فقد توجهوا إلى الجنوب حيث أسسوا حكومة جديدة تمركزت في (هانجچو *Hangchow*) وعرفت باسم «سونج الجنوبية *Southern Sung*» .

ويبدو أن المجرى العام للحياة في عهد أسرة سونج قد ظل بالرغم من هذه الكارثة دون أن يطرأ عليه تغيير ، إذ تواصلت التحسينات في نظم المجارى المائية حتى بلغ عدد مشروعات صيانة الموارد المائية ٤٩٦ مشروعا بالمقارنة بواحد وتسعين فقط في عهد أسرة «تشانج» ، كما أولى حكام سونج العلوم والفنون درجة عظيمة من الرعاية ؛ مما أسفر عن إفراح الشعر الغنائى السيل للنثر الأدبى وإفراح الدين السبيل للتأمل الفلسفى . وحين يتبع المرء تاريخ التكنولوجيا أو تاريخ العلم فسيجد البؤرة تقع دائما في عهد

(٢٢) قبائل تتارية نشأت في شمال كوريا وحول شبه جزيرة (لياودونج *Liaodong*) ، وتناظرت قواها في عهد أسرة «سونج» .

أسرة «سونج» (انظر الصورة شكل ١٤) ، فالأهوسة *Lock-gates* والأدوات الجديدة للحصر المساحي والقيسون *caisson* (وهو غرفة تستخدم تحت الماء ولا تسمح بنفاذه داخلها) ، والدعامة العرضية المتصالبة *transverse shear-wall* (لتقوية أقواس الجسور) قد ظهرت جميعها في عهد سونج الذى شهد أيضا تأليف رسالة صينية في فن العمارة ، كما تقدمت صناعة السفن وظهرت السفن الكبيرة عديدة الصواري واستخدمت البوصلة المغناطيسية في الملاحة ، كذلك تقدمت بحوث الكيمياء وأثمرت أول كتاب علمي مطبوع عرفته الحضارة على الإطلاق ؛ وأصبح البارود مستخدما في صورة قنابل وقنابل يدوية تطلق بالمرجح *trebuchets* أول الأمر ، ثم في صورة عدد كبير من الأسلحة المقذوفة خصوصا الصواريخ ، وكانت حروب أسرى «سونج» و«چن» هي الميدان الرئيسى الأول لتجربة تلك الأسلحة . والتكنولوجيا العسكرية الصينية لم تعرف أبدا استخدام مجانيق الضفائر^(٢٣) *torsion catapults* التى استخدمها اليونان والرومان ، بل طورت المُرْجَم ، وهى رافعة محمولة على عمود قائم ومتارجح للأمام لترمى بالمقذوف عند جذب الذراع القصيرة لأسفل . كما طور الصينيون أيضا القاذفات عديدة القذائف *acruballistae* القوية ، وهى عبارة عن أطقم من قاذفات السهام محمولة على عربة وتقوم بقذف عدد كبير من السهام الطويلة *arrows* أو القصيرة *bolts* في آن واحد .

وإذا كانت تطبيقات الكيمياء قد استخدمت من أجل شن الحرب ، فإن العلوم البيولوجية من ناحية أخرى قد استخدمت من أجل صالح البشرية ، وظهر في عهد أسرة سونج الكثير من مشاهير الأطباء وجرى تحسين وجمع وتصنيف الأساليب القديمة الخاصة بالصيدلة وبالتطبيب بالإبر الصينية ، وأدخلت في نطاق المعرفة اكتشافات جديدة مثل التلقيح *Variolation* (وهو نمط بدائى من من التطعيم *Vaccination*) . وبالإضافة

(٢٣) المُنْجَقِ آلة حربية قديمة استخدمت لقف السهام والحجارة وكرات اللهب قبل ظهور للدفع ، ومنجق الضفائر نوع كان يعمل بواسطة حيال مضغوطة من الشعر كانت تلف وتبرم بشدة ثم تترك فجأة للحصول على حركة الدفع المطلوبة .

إلى ذلك صنف في عام ١١١١ دائرة معارف طبية إمبراطورية على أيدي اثني عشر من كبار الأطباء في ذلك الوقت ، بينما بلغت الكتب التي تتناول الاستخدامات العقارية للنباتات شأوا رفيعا غير مسبوق ، والرسوم التوضيحية المطبوعة بالقوالب الخشبية في تلك المراجع الخاصة بالتاريخ الطبيعى للعقاقير قد فاقت كل ما وجد منها حتى ظهور مثيلاتها الأوروبية في بداية القرن السادس عشر ، ويبدو أن فكرة هذه المراجع مأخوذة عن كتاب (چيو هوانج بين تشاو Chiu Huang Pen Tshao) أى (كتاب أعشاب المجاعة) الذى يعود إلى عام ١٤٠٦ . ومن سمات تلك الفترة أيضا المقالات المتخصصة في علمى النبات والحيوان ، وكذلك التعليقات والتسجيلات المتنوعة المشتملة على الكثير من الملاحظات العلمية .

كان عهد أسرة سونج في القرن الحادى عشر هو العصر الذى عاش وعمل فيه (شين كوا Shen Kua) الذى ربما كان أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام في التاريخ العلمى الصينى كله . ولد (شين كوا) عام ١٠٣٠ وسارت حياته المسار التقليدى لرجل من أهل العلم يعمل في خدمة الحكومة ، إذ تقلد مناصب سفير وقائد عسكري ومدير للأشغال العامة ومستشار الأكاديمية الإمبراطورية ، لكنه أينما حل وأيا كانت أعباؤه الوظيفية كان يحرص دائما على تسجيل كل ما يثير الاهتمام من الناحيتين التكنولوجية والعلمية ؛ ومؤلفه « مينج چهى بي تهاڻ Mêng Chhi Pi Than » الذى وضعه عام ١٠٨٦ أو نحو ذلك ، يعد واحدا من أوائل الكتب التي تناولت البوصلة المغناطيسية بالوصف ، كما أنه يحوى الكثير من المعلومات الخاصة بالفلك والرياضيات وإرشادات خاصة بصنع الخرائط المجسمة ووصف لبعض عمليات استخراج وسباكة المعادن ، وملاحظات حول الحفريات إلى جانب عدد كبير من الملاحظات البيولوجية ؛ فالعلم science يشغل في واقع الأمر أكثر من نصف الكتاب .

لم ينحصر الاهتمام بالرياضيات في « شين كوا » ؛ بل أنجب عهد أسرة « سونج » نفرا من أعظم الرياضيين الصينيين على مر التاريخ ، منهم (چهن چيو - شاو Chhin Chiu-Shao) و (لى يه Li Yeh) و (يانج هوى Yang Hui) الذين طوروا علم الجبر وبلغوا به أعلى مرتبة عرفها العالم في ذلك

الوقت . ولم تتخلف الدراسات الإنسانية كثيرا وراء انجازات الرياضيين ، إذ ظهرت عام ٩٨٣ دائرة معارف زمنية الترتيب *chronological encyclopedia* تحوى مقتطفات من عدد كبير من مؤلفى العصور القديمة والوسطى مرتبة وفقا لنسق معين ؛ وسرعان ما أعقبها دائرة معارف جغرافية ، وفى عام ١٠٨٤ أنجز (سوما كوانج *Ssuma Kuang*) أول تاريخ كامل للصين حتى عصره . وتميزت هذه الأعمال بالإيجاز ؛ وهى لم تظهر فقط بفضل رعاية أسرة سونج للعلم وأهله ، بل أيضا بفضل البيئة الفكرية الطيبة التى شجعت أيضا على نمو الكونفوشية المحدثة وهى مذهب إنسانى علمى سناود مناقشته فيما بعد .

إلى جانب هذا النمو السريع فى النشاط الثقافى ، فعصر سونج أنجب أيضا (وانج آن - شيه *Wang An-Shih*) ثائق أعظم مصلحين فى تاريخ الصين ، وهو على نقبص «وانج مانج» لم يظفر أبدا بالعرش الإمبراطورى الأصفر ولم يكن راغبا فيه ، لكنه أبدى مثله اهتماما شديدا بالعلم والتكنولوجيا وقام بدراسة علم النبات والطب والزراعة وصناعة النسيج . وبعد أن أصبح وانج وزيرا عام ١٠٦٩ شرع فى سلسلة من الإصلاحات استطارت شهرتها منذ ذلك العهد وإن كانت فى حينها قد أثارت عاصفة من المعارضة ، ولما كانت تلك الإصلاحات مالية أساسا فقد بدأت بإصلاح الخزنة عن طريق خفض الاختلاسات الجارية وترشيد الإدارة بدرجة من الكفاءة جعلت وانج قادرا على توفير حوالى أربعين بالمائة من الموازنة القومية . كما حظر وانج نظام نقل الغلال إلى العاصمة ، وأنشأ صوامع حكومية فى كل المدن الكبرى لكى تباع منها مباشرة لا من العاصمة ، وبذلك تسنى نقل الضرائب - التى فرضها على أساس عمليات حصر مساحى جديدة - إلى العاصمة نقدا . وشرعت الحكومة فى تقديم قروض للمزارعين بضمان المحاصيل المتزرعة وبأسعار فائدة أقل من مثيلاتها فى السوق ، كما سمح بدفع مبلغ من المال بدلا من العمل بالسخرة (بدلية) ، ووضعت القيود على إنتاج السلع الكمالية وفرضت ضرائب مرتفعة على تخزين السلع . وإلى جانب تلك الإجراءات نظمت كل عشر أسر فى وحدة واحدة يلترزم أفرادها بالمسئولية عن أى إثم يرتكبه أحدهم ، واستخدمت

تلك الوحدات الأسرية أيضا كأساس للتجنيد الإجبارى بالجيش ، أما كبار الملاك فقد كان لزاما عليهم تقديم الخيول بدلا من الرجال .

واجه الإصلاح معارضة عنيفة ، فالقطاع الزراعى من السكان الذى سره كثيرا إلغاء العمل الإجبارى كان مع ذلك معارضا كلية لخطه التجنيد الإجبارى ولصنوف الطغيان التى جلبها فى أثره أسلوب المسئولية الجماعية ، وعارضت الطبقة الأرستقراطية حظر تسخير العمالة الزراعية ، وعارض موظفو الدولة المحاسبة الحازمة التى حرمتهم مما أصبح - ويتعبر مهذب - وسيلة مشروعة للإثراء ، ثم إن الموظفين وأبناء الطبقة الأرستقراطية كان يساورهم شعور قوى بالريبة بحول دون اعتمادهم على النقود الورقية . وخلاصة القول إن هذه الإصلاحات برغم أنها تمت عن درجة مدهشة من الفكر الخلاق ، فقد كانت متطرفة فى ابتعادها عن البيروقراطية الإقطاعية *feudal bureaucracy* التقليدية . وتوفى «وانج آن - شيه» عام ١٠٨٦ فى عزلة واحباط ، لكن سياساته لم تضع فى غياهب النسيان ، وشيئا فشيئا أصبح بعضها معمولا به فى ظل آخرين .

لمرة يوان (الأسرة المغولية)

وقعت فى القرن الثالث عشر أحداث أعظم صدام فى تاريخ آسيا بين الثقافة البدوية التى عرفتها السهوب والحضارة القائمة على الزراعة الكثيفة . وفى عام ١٢٠٤ تم اعلان (چنكيز *Chinghiz*) خانا *Khan*^(٢٥) لكافة المغول الرحل فراح ينفذ سياسة توسعية بدأ بموجبها فى مهاجمة تار چورچن چن ثم استولى على بكين عام ١٢١٥ ، واحتل مملكة (هسي - هسيا *Hsi-Hsia*) بعد ذلك بآثني عشر عاما ، ثم غزا (كهائى - فينج *Khai-feng*) عام ١٢٣٣ . ومنذ ذلك الوقت والمغول يتهاون لقهر دولة سونج ، ومضوا طوال الأعوام الخمسة والأربعين التالية يناضلون ضد أبرع أعدائهم وأفضلهم عدو إلى أن قتل آخر أمراء أسرة «سونج» فى معركة

(٢٥) لفظ «خان» أو «كهان» باللهجات التركية) معناه أمير ، وكانت الإمبراطورية المغولية فى عهد

چنكيز خان وابنه (أوجوتاي *Ogoutai*) تتكون من خاتية *Khanate* واحدة ، ثم قسمت حوالى عام ١٢٦٠ إلى أربع خانات أكبرها الصين (الخاتية العظمى) تحت حكم أسرة يوان .

بحرية عام ١٢٧٩ وبذلك صار بمقدور المغول أخيرا الزعم بأنهم سادة الصين كلها .

دامت أسرة يوان لمدة تربو على القرن ، وإن كان چنكيز لم يحكم الصين بنفسه على الإطلاق نظرا لوفاته في حملة «هسي - هسيا» . وعندما قدر للمغول أن يحتلوا بلاد «سونج» آخر الأمر أذهلتهم الثروة الزراعية التي صادفوها هناك ، وكان أول ما بدر لهم من تفكير أن يعملوا في السكان ذبحا وتقتيلا ويحولوا الأرض إلى مرعى لكن (يلو چهو - تساي *Yehlü Chhu-Tsai*) - وهو مستشار ينحدر من أسرة لياو *Liao* الملكية - أقنعهم بأن الأفضل لهم أن يتلقوا العائدات التي كانت تجبي من قبل عن طريق النظام الضريبي القائم بالفعل ، وشرع ييلو مع (كيوشو چنج *Kuo Shou-Ching*) وهو صيني أيضا في إدارة البلاد في ظل سادتها الجدد ؛ ولما كان الرجلان من العلماء فقد دبرا - بالرغم من برنامج عملهما المزدحم - الوقت اللازم لكي ينشأ في بكين واحدا من أهم المراصد الفلكية في ذلك العصر .

تحت حكم أسرة «يوان» أصبحت الصين معروفة في أوربا أكثر من أي وقت مضى في تاريخها وحتى حلول القرن الحالى ، الأمر الذى يرجع إلى الامتداد الشاسع للمناطق التي صارت آنذاك خاضعة لسيطرة المغول ؛ وهى رقعة شملت الإقليم الواقع شمال جبال الهيمالايا في امتداد يتوغل إلى الشرق من بكين وينتهى إلى بودابست غربا ، وشملت في الجنوب نطاقا امتد من كانتون شرقا إلى البصرة غربا . ولما كانت كل هذه الممتلكات خاضعة لسيطرة واحدة موحدة فقد صارت الطرق الممتدة عبر آسيا الوسطى أكثر أمانا عما كانت عليه في كل الأزمنة السابقة واللاحقة ، وصار بلاط الخان حاشدا بالأوروبيين أو المسلمين الساعين إلى عرض مهارة أو صناعة يجذقونها ؛ أما الصينيون فبالرغم من التحالفهم بالعمل الحكومى فهم لم يكونوا على ثقة على نحو يسمح بتوليهم الوظائف العليا التي كانت تؤول إلى الأجانب مالم يوجد المغولى الملائم لشغلها ، ولهذا السبب قضى ماركو

بولو^(٢٦) Marco Polo مابين سنة عشر إلى سبعة عشر عاما كموظف في بلاط الخان . وفي ظل حكم أسرة «يوان» تحسنت الاتصالات داخل الصين أيضا ، إذ نشرت مراكز البريد على طول الطرق ومدت شبكة الترع إلى نطاق أوسع ، وأرسلت الحملات الاستكشافية لتقرير أمور مثل «منع النهر الأصفر» مما أدى إلى ازدهار الجغرافيا وقيام (چو سو - بين *Chu Ssu-Pên*) بوضع أطلسه العظيم المسمى «يو تهو *Yu Thu*» فيها في عامي ١٣١١ - ١٣٢٠^(٢٧).

وفي عصر أسرة «يوان» قام المسيحيون بمحاولتهم الثانية لاختراق الصين ، لكن الرهبان الفرنسيسكان لم يحرزوا نجاحا أكثر مما أحرز رجال الدين النسطوريون^(٢٨) Nestorian clergy قبل ستة قرون . وقامت الطاوية أيضا المتاعب ، فقد أحرقت كتبها واضطرت حركتها للاختباء تحت الأرض ، وإن لم يكن لذلك من أثر سوى تشجيعها على التطور إلى ديانة قومية ترتبط بالنضال في وجه السيطرة الأجنبية . وعلى مر الأعوام تسلت طبقة أهل العلم الصينية عائدة إلى الحكومة بصورة تدريجية وحققت الكونفوشية الكثير من المكاسب ؛ وفي منتصف القرن الرابع عشر بدا واضحا أن أيام أسرة «يوان» غدت معدودة ، ذلك أن فشلها في توفير القدر الكافي من التنظيم لجهازها الحكومي (البيروقراطية) أدى إلى وقوعها في ضوايق مالية ، كما أن الجمعيات السرية التي كرسَتْ نفسها لطرد المغول

(٢٦) ماركو بولو (حوالي ١٢٥٤ - ١٣٢٤) رحالة إيطالي بدقّى سحب والده وعنه في رحلتها الثانية إلى بكين ، حيث تعلم المغولية وعمل في خدمة الخان الأكبر (قوبلاي خان) إلى أن غادر الصين عام ١٢٩٢ . ويعد التقرير الذي أملاه إبان فترة أسره (في الحرب بين الينغية وچنوا) مصدر المعلومات الوحيد بالنسبة للغرب عن الشرق الأقصى حتى حلول القرن ١٩ .

(٢٧) برغم مشهد بغداد الداس عام ١٢٥٨ م والمشاهد الدامية الأخرى التي تنم عن التخلف والهمجية كان للمغول - حتى في العصور الأولى لدولتهم وقبل اعتناقهم الإسلام وتحولهم إلى بناء حضارة - لمسات مبتكرة تشي بالبراعة والاقتدار مثل نظامهم البريدي المتفرد في دقته وتطويرهم لأساليب الحرب النفسية على نحو يشهد لهم بالاستاذية المطلقة في هذا الفن وكذلك اقتدارهم المصيب في مجالات التنظيم والإدارة والإمداد والتموين بصورة مكنتهم من تسير جيوش هائلة الحجم والانتفاض بها بسرعة مذهلة عبر تضاريس آسيا شديدة الوعورة .

(٢٨) النسطورية ملعب مسيحي أيضا ، لكنه انفصل مبكرا عن الكنيسة الكاثوليكية واعتبر في عداد الهرطقة .

تعاظم نشاطها بصورة متزايدة . وفي عام ١٣٥٦ سقطت «نانكنج» في يد إحدى الحركات الوطنية ، وبعد عقد آخر من الزمان قام جيش تابع لأسرة «منج» بالاستيلاء على بكين ، وفي نهاية المطاف سقطت آخر معاقل المغول بغزو الصينيين لحافظة يونان عام ١٣٨٢ .

أسرتا منج و جينج (مانجيو) (٢٩) :

أسس حكام أسرة «منج» عاصمتهم في «نانكنج» في المنطقة الاقتصادية الواقعة شرق وسط البلاد ؛ وقاموا بإعلان قوانين جديدة واضطلعوا بمشروعات حديثة للرعى ، كما شنوا الحرب على المغول ونهبوا عاصمتهم في (قره قورم Karakorum) وطاردوا الهاريين شمالا حتى جبال (يابلونوفى Yablonovy) وهو توغل كبير في اتجاه الشمال لم يبلغه جيش صينى من قبل . ضم الصينيون أيضا منشوريا ، لكن الصين نفسها ولبعض الوقت عقب وفاة (هونج - وو Hung-Wu) - أول أباطرة المنج - عانت حربا أهلية حين كان خلفاء الإمبراطور يتصارعون على السلطة . وأخيرا عاد السلام ١٤٠٣ ونقلت العاصمة إلى بكين ، وبعدها ونحت حكم (چو تى Chu Ti) - ثالث أباطرة المنج - دخلت البلاد مايعرف بعصر الـ «يونج» - لو The Yung - Lo .

ربما تكون الممتلكات الصينية في آسيا الوسطى قد تقلصت في هذا العصر ، لكنه مع ذلك العصر الذى دخل فيه الصينيون أعظم فترات الكشوف الجغرافية البحرية في تاريخهم ؛ ففي عام ١٤٠٥ أبحر أمير البحر الخصى (چينج هو Chêng Ho) بأسطول قوامه ثلاث وستون من السفن الشراعية الصينية junks المهيأة للإبحار في المحيطات وقام بزيارة أجزاء كثيرة من البحار الجنوبية ثم عاد وبصحبه ملكا (باليمبانج Palembang) وسريلانكا ليعلنا الولاء في البلاط الإمبراطورى . وعلى مر الأعوام الثلاثين التالية انطلقت سبع حملات مشابهة وعادت جميعها بمعلومات جغرافية وبعض النواتج الطبيعية ، مما جعل الصين تشاهد لأول مرة حيوانات مثل

النعام وحمير الزرد والزراف . والدافع وراء كل تلك الحملات غير واضح بالرغم من أن بعض الحوليات الرسمية تشير إلى كونها وجهت بغرض البحث عن سلف الإمبراطور الذى هرب فى نهاية الحرب الأهلية وذهب للاختباء - كما أشيع بعد ذلك - متنكرا فى زى كاهن بوذى ، لكن الأمر الأكثر احتمالا أن هذه الحملات كانت بغرض التجارة الخارجية وجلب العقاقير الجديدة والمعادن وغرائب الطبيعة . وعلى كبر حال فقد توقفت الصينيون فجأة كما بدأوا ، تاركين شأن المحيط الهندى للعرب والبرتغاليين ؛ ولم يلبث القراصنة اليابانيون أن أغاروا على سواحل الصين ، كما صارت أنام Annam^(٣٠) مستقلة مرة أخرى بعد أن كان الإمبراطور «چو ق» قد ضمها للصين . واعتبارا من عام ١٥١٤ (أى بعد حوالى ثمانين عاما من حملة «چنج هو» الأولى بدأ الأوروبيون يترددون على سواحل الصين من حين لآخر وكان الإنجليز أول الوافدين عام ١٦٣٧ ، وقد باءت بالفشل المحاولات الروسية للاتصال بالصين عن طريق سيبيريا ، لكن الإسبان الذين احتلوا الفلبين عام ١٥٦٥ كانوا أكثر نجاحا ، فاشترتوا الكتب وأسسوا بعض العلاقات التجارية وقدموا للتجارة الصينية الدولار الفضى المكسيكى .

وفى الداخل استعادت الصين ثقافتها القومية فى عهد أسرة «منج» وشيدت أعدادا كبيرة من التحصينات والطرق العامة الممهدة والحدائق الصخرية^(٣١) والجسور والمعابد والمزارات والأضرحة والأقواس التذكارية ، وجرى استكمال بناء أسوار ٥٠٠ مدينة . ونهضت البيروقراطية مرة أخرى ، ففي عام ١٤٦٩ كان هناك حوالى ٨٠٠٠٠ موظف عسكرى وما يربو على ١٠٠٠٠٠ موظف مدنى ؛ لكن البيروقراطية لم تلبث أن مزقتها الخلافات الداخلية على السلطة بين الخصيان وأهل العلم الكونفوشيين ، وقد حسمت هذه الخلافات لصالح الخصيان الذين صارت لهم اليد الطولى آخر الأمر . وأدى استبعاد أهل العلم من الأجهزة الوظيفية الحكومية إلى

(٣٠) منطقة بوسط ليتام كانت علكة مسطلة ثم خضعت للاحتلال الفرنسى ، وأخيرا ضمت إلى ليتام عام ١٩٤٩ .

(٣١) حدائق تزرع فيها النباتات وسط تكوينات معينة من الكتل الصخرية .

تكوينهم لمنظمات كانت عبارة عن أكاديميات في جانب منها وأحزاب سياسية في الجانب الآخر ، وعكفت تلك المنظمات على انجاز قدر هائل من العمل الأكاديمي الذي اُسم به القرنان الخامس عشر والسادس عشر اللذان ازدهرت فيهما حركة تصنيف المرسوعات . وأروع ما أسفرت عنه تلك الحركة هو العمل الموسع المسمى «يوانج - لو نا تيان Yung-Lo Ta Tien» ، وهو موجز واف بجوى مايروبو على ١١٠٠٠ فصل استهل العمل فيه عام ١٤٠٣ ومضى بصورة منظمة جيدا للدرجة أن إنجازها لم يستغرق من الألفى عالم الذين اضطلعوا بتصنيفه سوى أربعة أعوام . وتضمنت المخطوطات الأصلية لهذا المصنف نسخا لبعض الكتب النادرة ، لكن هذه المخطوطات عُدت أضخم من أن تصلح للطبع ولم يُنسخ منها سوى نسختين أخريين فقط ؛ ول سوء الحظ فقد دُمِرت المجموعة الأصلية عام ١٩٠١ إبان ثورة البوكسر^(٣٢) Boxer Rebellion ، ولم يبق منها إلا حوالي ٢٧٠ مجلدا محفوظة في المكتبات المختلفة في أنحاء العالم . وفي مجال الفلسفة تسيد ذلك العصر (وانج يانج - منج Wang Yang-Ming) الذي تحول عن المذهب الإنساني العلمي إلى مذهب هو بالأحرى مثالي لاعلمي ، ومن ناحية أخرى ازدهر في الوقت نفسه تناول العلمي لعلم الأصوات .

ومع ذلك يتعين على المرء الحذر من الانسياق إلى انطباع مؤاده أنه لم يكن هناك علم حقيقي في عهد أسرة «منج» ؛ إذ كانت الجغرافيا مزدهرة ، كما أن الأمراء الإمبراطوريين وكذلك العامة أبدوا اهتماما بعلم النبات ، وقد أقيمت حديقة نباتية^(٣٣) بالقرب من كهياقنج . وبالإضافة إلى ذلك ظهر عام ١٤٠٦ مصنف «التاريخ الطبيعي من أجل أزمنة المجاعات Natural

(٣٢) عادة يشار إلى هذه الثورة في المصادر العربية باسم «ثورة البوكسر» وليس «ثورة الملاكمين» وهو معناها ، وقد وقعت هذه الثورة - أو حركة التمرد - عام ١٩٠٠ بتدبير من إحدى الجمعيات السرية واستهدفت الوجود الغربي في الصين والبعثات التبشيرية الغربية والمسيحيين الصينيين . وزحف الثوار على بكين ، واقتضى الأمر تدخل جيوش سبع دول لوضع حد لتلك الثورة .

(٣٣) حدائق تشا لتحقيق غرض علمي أو أغراض علمية معينة مثل الجمع بين نباتات البيئة المحلية والنباتات الأخرى أو اظهار القرابة بين الأجناس النباتية المختلفة وعلاقتها بالتطور ، وهي بالنسبة لعالم النبات أشبه بحديقة الحيوان بالنسبة لعالم الحيوان .

History for Famine Times «محتويا على رسوم توضيحية نباتية رائعة ، لكن أعظم المنجزات العلمية لعهد منج هو دون شك كتاب «بين تشاو كانج مو Pen Tshao Kang Mu» أى (دستور الأدوية الكبير) الذى وضعه (لى شيه - جين Li Shih- Chen) وظهر عام ١٥٩٦ ، وقد ضمنه وصفا دقيقا مسها لحوالى ١٠٠٠ نبات و١٠٠٠ حيوان مقسمة إلى ٦٢ قسما تبعا لخصائصها البيئية ، وأضاف إليه ملحفا يجرى ٨٠٠٠ وصفة علاجية . وفى هذا الكتاب أيضا يورد «لى شيه - جين» مناقشات مثيرة للاهتمام حول «التقطير» وتاريخه وحول التحصين ضد الجدرى والاستخدامات العلاجية للزئبق واليود والكاولين^(٣٤) وغيرها من المواد . وظهر أيضا مصنفان تكنولوجيان هامان اخص أحدهما بوصف كل أنواع العمليات التصنيعية وتناول الآخر كل جوانب التكنولوجيا العسكرية .

وفى أوائل القرن السابع عشر كان وضع حكومة منج أخذا فى التدهور ، فالضرائب كانت مرتفعة والإجراءات التعسفية ماضية فى التصاعد ؛ وفى عام ١٦٣٦ انسلخت منشوريا عن الصين ، وبعد ذلك بشئى سنوات أتبع لقائد متمرد التخاذ إلى العاصمة عن طريق خيانة مما أسفر عن انتحار آخر أباطرة المنج . وسعت البلاد للاستعانة بالمانجو فى استعادة النظام ، لكنهم ما أن أتبع لهم الدخول حتى رفضوا الرحيل وبدأ عند ذلك الوقت فصاعدا حكم أسرة «چهنج»^(٣٥) Chhing .

ها قد وصلنا الآن إلى النقطة التى يمكننا التوقف عندها فى سردنا لموجز تاريخ الصين ، ففى عام ١٥٨٢ وصل إلى (مكاو Maccao)^(٣٦) المبشر اليسوعى الإيطالى ماتيو ريتشى Mateo Ricci ثم توجه عام ١٦٠١ إلى بكين حيث توفى بعد تسع سنوات ، وكان ريتشى فائق المقدرة كلفوى وعالم

(٣٤) الكاولين Kaolin هو عياجز شديد نوع من الطين المائل للبياض يستخدم فى صناعة الخزف والصفى وبعض الصناعات الأخرى ، كما يستخدم فى بعض الأغراض الطبية وفى تجهيز أنواع من مستحضرات التجميل .

(٣٥) هى ذاتها أسرة «مانجو» أو «مانشو» .

(٣٦) أو «مقاول» فى بعض المصادر العربية ، وهو ميناء بجنوب الصين وعاصمة مستعمرة مكاو البرتغالية .

وجغرافي ورياضي ، وقد انخرط هو وزملاؤه اليسوعيون في المجتمع الصيني . ولم يلبث ريتشي بعد القبول به في البلاط الصيني أن عكف على اصلاح التقويم واثارة الاهتمام الواسع بالعلم والتكنولوجيا ، وقام بمعاونه بعض المتصيرين من أهل العلم خصوصا المهندس الزراعي والموظف (هسيو كوانج - ڤهي Hsü Kuang) بترجمة الكتب اليونانية في الرياضيات والفلك والهيدروليكا ؛ كما شجع العلماء الآخرين على تأليف المصنفات ، فعلى سبيل المثال كتب «هسيو كوانج - ڤهي» رسالة كاملة في الزراعة وهكذا وصل العلم اليوناني وعلم عصر النهضة الأوروبية إلى الصين ليندجأ ببطء خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مع العلم الصيني والعلم العالمي الشامل حتى لم يعد ممكنا الآن اكتشاف أى نمط خاص يميز الإسهامات التالية للمفكرين والمراقبين الصينيين ، وهذا هو سبب بلوغنا نهاية استعراضنا للارتباط بين التطورين العلمي والحضارى في الصين .

٦ - رحلة العلم بين الصين وأوروبا

صالحة الثقافة الصينية :

بالرغم من وفرة المادة العلمية عن الاتصالات التي جرت بين الصين وأوروبا ، فإن الحقائق الخاصة بتلك الاتصالات لا يعرفها إلا القليلون ، فمثلا ما يزال الاعتقاد بأن الكثير من التطورات التي اتسم بها الفكر الصيني والممارسات الصينية استمدت أصولها من الغرب ما يزال معششا في الرؤوس ، فعلم الفلك الصيني المبكر وتقدير النسبة ط (PI)^(١) والآلات الهيدروليكية وغيرها من الإنجازات العلمية قد زعم أنها مدينة جميعها بأصولها للغرب ، لكننا نعرف الآن أن ذلك مغاير للحقيقة .

وفضلا عن ذلك فمن الخطأ أن نتصور أن كل تصور علمي ناشئ عن أصل واحد فقط ؛ ولا يمكننا أن نسقط من حسابنا إمكانية وجود خطوط فكرية مستقلة ومتوازية تماما في مناطق متباعدة من العالم ، خصوصا حين يتعلق الأمر بالاكتشافات العلمية . وكمثال على ذلك فإنه يبدو من المحتمل الآن أن «سلم النفوس» *ladder of souls* - وهي فكرة بيولوجية - قد تم التوصل إليه بصورة مستقلة في كل من الشرق والغرب ؛ ففي الغرب كان أرسطو هو الذي اقترح المبدأ القائل بأن النباتات لها نفوس نباتية *vegetative souls* ، وأن الحيوانات تمتلك نفوسا نباتية وأخرى حساسة *sensitive* ، بينما يمتلك الإنسان كلا النوعين بالإضافة إلى نفس عاقلة *rational soul* . كان ذلك في القرن الرابع ق . م ، ولم يمض قرن آخر إلا وكان (هسون جهنج *Hsün Chhing*) ينادى بنفس المفهوم في الصين . ومن الواضح أنه يمكننا تصور أن نظرية أرسطو كانت قادرة على قطع الرحلة الطويلة بين الغرب والشرق ، لكنها كان لزاما عليها أن تفعل ذلك بسرعة هائلة في وقت كانت

(١) النسبة بين محيط الدائرة ونصف قطرها ، وهي أحد الثوابت الرياضية : ط = ٣.١٤٢ .

فيه أحوال السفر تجعل مثل هذا الانتقال بعيد الاحتمال بدرجة كبيرة ؛ فالأمر الأكثر احتمالا إذن هو افتراض أن تلك الفكرة - التي تمكس أساسا الإدراك بأن بعض الكائنات الحية أكثر تعقيدا في بنيتها عن غيرها - نشأت في هذين الموقعين بصورة مستقلة .

ومع ذلك فليس هناك شك في أن الصين كانت واقعة في نطاق الانتشار العام للمعرفة ، ومن المحتمل حقا أن التبادل بين الصين وجيرانها الغربيين والجنوبيين كان أكبر كثيرا عما كان مفترضا في أغلب الأحوال ، فضلا عن ذلك فقد واصلت الابتكارات والاكتشافات الصينية مسارها في فيض متواصل من الشرق إلى الغرب طوال عشرين قرنا قبل وقوع الثورة العلمية ؛ وتلك الابتكارات والاكتشافات كانت أيسر انتقالا كلما كان طابعها تكنولوجيا بدرجة أكبر ، أما الأفكار الصينية ذات الطابع العلمي الواضح فبالت للبقاء في البلاد . وهذا ربما يُفسر بأن الفلسفة الطبيعية الصينية لم تكن لتتألف بسهولة مع الغربيين وتصوراتهم ولم تكن مفهومة من جانبهم ، لكن هذه التبادلات لم تكن قط ذات أثر على الأسلوب الأساسي للفكر الصيني أو على الأنماط الحضارية الصينية التي حافظت على استقلاليتها بدرجة لافتة للنظر برغم عمليات الانتشار . كانت هناك إذن اتصالات ، وحدثت بالتأكيد عمليات تبادل للأفكار والأساليب الفنية ، لكنها لم تكن أبدا من الوفرة بحيث تؤثر على الأسلوب المميز للحضارة الصينية ومن ثم على العلم الصيني ؛ وفي ضوء ذلك فليس من قبيل المبالغة إذن أن نتحدث عن «عزلة» الصين أو نتحدث في المقابل عن عزلة بقية العالم عنها ، فهذا من الناحية الثقافية أمر مطابق تماما للواقع .

سوف نسلط الضوء في الصفحات التالية على الكثير من أمثلة التأثير الصيني على أوروبا وباقى مجال العلم التطبيقي ، ومع ذلك فحتى حين يكون لدينا من الأسباب ما يكفي للاعتقاد بحدوث انتقال معين من الصين للغرب فإننا بصفة عامة لا ندرى إلا القليل جدا عن الوسائل التي حدث بها ذلك الانتقال ؛ لكن هناك مبدأ يحكم ذلك وقد عول عليه جوزيف نيدهام ومعاونوه كثيرا ، وينص هذا على أنه حيثما يوجد شك تقع البيئة على عاتق

من ينزعون إلى الإصرار على أصالة واستقلالية ابتكار أو اكتشاف معين . وبصفة عامة كلما طالت الفترة المنقضية بين مرات الظهور المتعاقبة لذلك الاختراع أو التطور الجديد في اثنين أو أكثر من الثقافات المأخوذة في الاعتبار ، ثقل عبء البينة على عاتق هؤلاء . وبطبيعة الحال مرت التكنولوجيات عبر القرون بتحسينات متوالية على أيدي متلقيها ، لكن من بدرينا أنه لم تكن هناك قنوات دقيقة تربط بين المكتشف أو المبتكر الأصلي ومن أعقبوه في حضارات العالم القديم المتباينة كل التباين ؟

التواصل بين الحضارتين الصينية والغربية :

إذا كانت الصين قد حافظت على ذاتيتها فليس مرجع هذا أن الاتصالات الانتشارية^(٢) *diffusion contacts* مع الغرب قد طرأت في وقت متأخر ؛ فهذه الاتصالات على العكس تماما بدأت في وقت مبكر يرجع على أقل تقدير إلى العصر البرونزي ، أي قبل عهد أسرة «شانج» (١٥٠٠ ق . م) وامتدت لفترة طويلة في عهد أسرة «چو» ؛ وربما كان حدوث ذلك في تلك المصور القديمة راجعا إلى قلة صلابة الحواجز القومية الفاصلة بين البلدان المختلفة عما آل إليه الحال فيما بعد ، لكن مهما كان السبب فليس هناك أدنى شك في أن عمليات التبادل مضت في طريقها ، فهذا ماتتوفر عليه أدلة كثيرة ؛ فعلى سبيل المثال ظهرت في الصين والغرب صور متشابهة من السيوف البرونزية (شكل ١٥) ، وهكذا الأمر مع أطقم الخيل وغيرها من العتاد البرونزي . وبالإضافة إلى ذلك فإن العجلة الحربية التي على هيئة طائر *bird chariot* - وهي تمثل لطائر مرتكز على ثلاث عجلات ومصنوع من البرونز أو الخزف - اكتشفت ليس في الصين فقط بل أيضا في مصر وفي بعض المواقع بوسط وغرب أوروبا ، وإن كنا لا نعلم ما إذا كانت تلك العجلة مجرد دمية أم شيئا ذا علاقة ببعض الشعائر الدينية . وكانت هناك آنذاك مخلوقات خرافية ونباتات مرتبطة بالسحر آمنت بها الحضارات المختلفة بصفة مشتركة ، ومثال ذلك الكائنات المقدسة

(٢) الاتصالات التي تمت بصورة مباشرة عن طريق انتشار المبتكرات والتقنيات أي انتقالها ببطء شيئا فشيئا .

ذات الديول الشبيهة بذيول حوريات البحر (شكل ١٧) التي تظهر على الاعمال الفنية في كل من الصين وبلاد الغال^(٣) ، وسحر عشبة حبق الراعي *Artemisia argyi* mugwort^(٤) التي استخدمت برغم مظهرها المفتر للجادية (شكل ١٨) في خلطة البخور وكمويضة قوية ضد «العفاريت» في المكسيك وفي أوروبا القديمة وأوروبا القرون الوسطى وكذلك الصين ، ويبدو أن الأساطير والطقوس الدينية كانت بدورها وإلى حد ما تستغل في هذا الاتجاه أو ذاك .

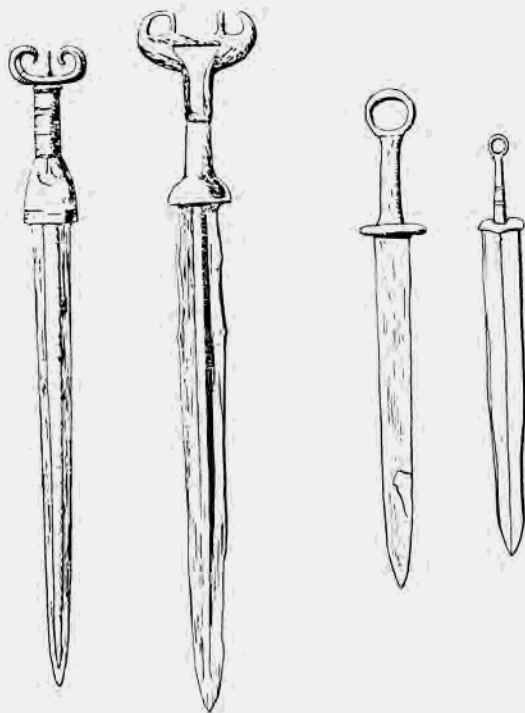
الطرق التجارية بين الصين والغرب :

يمكن إيجاد المزيد من الأدلة على قيام الاتصالات بين الصين والغرب عن طريق مراجعة الأسماء الغربية للصين والتي ربما كان أكثرها ذيوعا : سيريس *Seres* ، ساينا *Sina* ، كاثاي *Cathay* ، فالاسم «*Seres*» مشتق من اللفظ الصيني (سو *Ssu*) (٤٤) (أى : حريس) الذى نقله الإغريق إلى أوروبا محرفا إلى «سير *ser*» . أما اللفظ «*Sina*» فهو لاتينى ومنه اشتق الاسم الإنجليزى «*China*» ، ويبدو أنه لم يحىء من روما بل جاء في القرن الثانى ق . م عن طريق الهند ، إذ أنه تحريف للصفة السنسكريتية^(٤) لاسم أسرة «*Chhin*» الصينية . وكانت الأسرات التالية مدعاة لإطلاق المزيد من الأسماء ، فالاسم القبل (جهى - تان لياو *Chhi-tan Liao*) تحول إلى الإسم الروسى «*Khitai*» الذى صار في أوروبا «كاثاي *Cathay*» . وفي العصور الوسطى كانت هناك رية كبيرة فيما إذا كان الاسمان *Cathay* و *China* يشيران إلى نفس البلد ، تماما كما كان الحال بالنسبة للإسمين *Seres* و *Sina* في العصور الكلاسيكية ، ويبدو أن منشأ الرية في كل حالة هو انتقال أحد الاسمين عن طريق البر والآخر عن طريق البحر .

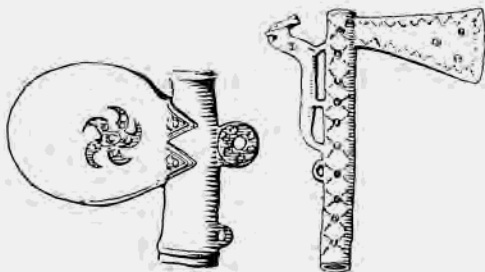
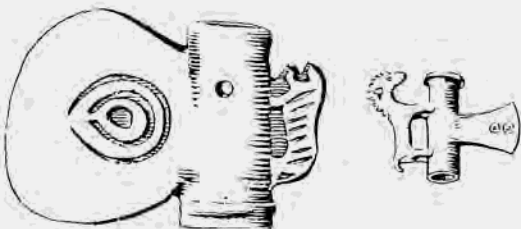
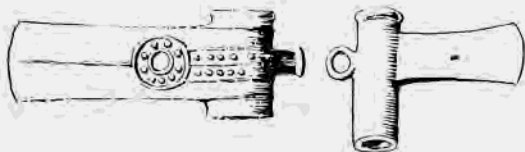
(٣) بلاد الغال *Gaul* : الاسم القديم لفرنسا قبل أن تسخ عليها قبائل الفرنجة *Franks* الجرمانية الأصل اسمها الحال .

(٤) ماين القوسين هو الاسم العلمى لبسات «حبق الراعي» .

(٤) أى صيحتها في اللغة السنسكريتية *Sanskrit* وهى اللغة الكلاسيكية القديمة للهند التى كتبت بها النصوص الهندوسية المقدسة ، وتمد فرعها أصيلا لمئات اللغات المختلطة - أوربية .

شكل (١٥) سيوف ذات حدين من العصر البرونزي ولها زمانات على شكل قرون
الامتداد ، ومنها يتضح التواصل التكنولوجي بين الصين (في عهدى أسرة شانج
وجو) وبين أوروبا في عصر حضارة الهولشتات *Hallstatt Culture* من اليمن لليبار :
صيني ، كويالي (روسى) ، صيني ، دماركي .

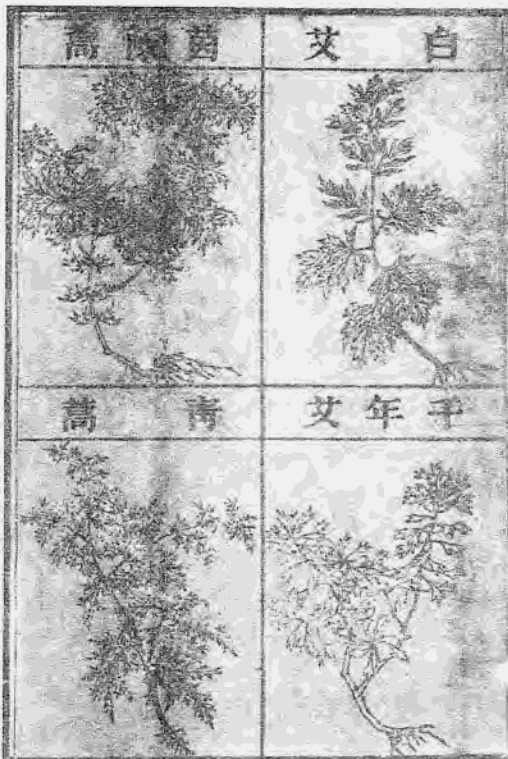
شكل (١٦) فؤوس شعائرية من العصر البرونزي ذات فصل غير عامل ، ويوجد خلفه إما حلقة أو نحت كامل لحيوان . إلى اليسار : ثلاثة نماذج صينية ، وإلى اليمين : ثلاثة نماذج من ثقافة الهولشتات الأوربية^(٥) .

(٥) حضارة اكتشفت آثارها في موقع يسمى «هولشتات» على بعد ٥٠ كم من «سالز برج» بالنمسا ، وقد سادت في الفترة ما بين أواخر عصر البرونز وعصر الحديد المتقدم .

伏羲會精初造王業畫卦結繩以理海內

شكل (١٧) نقش برزخ على مقبرة (وو ليانج Wu Liang) المقدسة من القرن الثامن
العيلادي. يوضح المظلمين المؤنهي الثقافة ذلك العصر (فو - هسي Fu-Hsi) وأخته
ومحظيته (نو - كوا Nu Kua) على هيئة وحيدات القوائم. ويوضح المنشر أيضا
(أوتة الحجر - كيو Quip) (الذي يبدو في صورة آدمية) باعتبارهما زميرين تشسيه
والتنظيم. والسمات المنقوشة تقول: (فو هسي - أول من أسس حكما منكيا ورسد
اللائيات الجند - السماوية) وابتكر الخيال المعقودة) أي الكويو. وكان مستخدما في
العميات حسابية. من أجل أن يحكم [كل] ما في البحار [الأربعة].

شكل (١٨) الصورة العليا اليمنى : رسم نبات حبق الراعي
Artemisia argyi (أي آي Poi ai) ، عن (ي. تشاو كنج مو Pên Tshao Kang Mu) ،
 حوالى عام ١٥٩٦ . - ربيعت لنا دستور العقاقير العظم الذى وضعه (لى شيه - جين
 Li Shih Chen) . لاستخدامات الكثير لهذا النبات وأقاربه ضمن المواد الطبية
 الصينية ؛ إذ اشتهرت كعقاقير طاردة للديدان ، كما أن هذا الجنس من النباتات هو
 بالفعل مصدر السانتونين santonin وهو مادة شيه قنوية ماتزال لها أهمية حيوية كعقار
 مضاد للديدان الطفيلية الحيةلية . ومسحق أوراق حبق الراعي المجففة يشكل الأساس
 القابل للاشتعال فى الكي بالموكسا الذى كان مستخدما بكثرة فى الطب الصينى القديم .
 (مترجم : تشير كلمه الموكسا إلى نوع من حبق الراعي اسمه العلمى *Artemisia*
moxa)

ومع ذلك فالإشارات إلى الصين في المصادر الغربية الكلاسيكية تسبق ذكر Seres بزمان طويل ، ففي وقت مبكر يرقى إلى القرن الخامس قبل الميلاد نجد هيرودوت يشير إلى من يبدو أنهم «الصينيون» ضمن وصفه الفصل للإسكثيين Scythians سكان آسيا الوسطى واتصالهم ؛ ففي سياق ذلك الوصف المبني على تقارير الرحالة يأتي هيرودوت على ذكر «سكان الأصقاع الشمالية The Hyperboreans» ، وهي قبيلة أُبنت بعض البحوث الحديثة أنها الصينيون الذين كانوا يقطنون «كوانجونغ» والمناطق السفلى من وادي النهر الأصفر . وقد يبدو لنا هذا التفسير غريباً بعض الشيء إلى أن نتحقق من أن خريطة العالم لهيرودوت تظهر حقاً شعباً يقطن الصين على أنه يعيش «فيما وراء الرياح الشمالية» ؛ وينعم بمناخ معتدل كأنه مناخ الفردوس بعيداً عن شتاء آسيا الوسطى القارس البرودة .

وكان العالم الإغريقي التالي من حيث الارتباط بالصينيين هو الفلكي والجغرافي السكندري بطليموس Ptolemy الذي قدم في القرن الثاني الميلادي وصفاً مقبولا لكل الإقليم المحصور بين بحر قزوين والصين ، وجاء الجزء الأكبر من معلوماته المستفيضة من عملاء تاجر الحرير مايس تيتيانوس Maes Titianus الذين كانوا يسافرون عبر طريق الحرير القديم ، وهذا ألتنامي في معلومات الإغريق عن انصين بين القرنين الخامس ق . م والثاني الميلادي إنما يعكس ماسبق أن عرفناه من الجانب الصيني ؛ فعندما ذهب «چانج چيهين» في سفارته الطويلة في القرن الثاني ق . م (انظر الفصل الخامس) إذا به يكتشف ثمة طريقاً تجارياً موجوداً من قبل بين الهند وغرب الصين يمتد من سيجوان جنوباً عن طريق يونان وأما «بورما» أو «أسام Assam»^(٦) ، ومثل هذا الطريق إلى الهند الذي تضاعف من امتداده الطرق الأخرى الممتدة بين الهند والشرق الأوسط يوضح لنا كيف استطاع «چانج چيهين» العودة بمعلومات عن بلاد بعيدة مثل بارثيا وسوريا . لقد مهدت رحلة «چانج» السبيل لطريق الحرير القديم الذي استخدمه فيما بعد عملاء تيتيانوس ، وهو الطريق الذي قام مع ذلك بدور أكبر من أن يكون مجرد

(٦) أسام حالياً ولاية هندية تقع في شمال شرق الهند

مُعبر لتصدير الحرير الصينى للغرب ؛ فقد استخدم طريق الحرير القديم أيضا من أجل واردات الصين خصوصا النباتات مثل كروم العنب والبرسيم الحجازى والثوم المعمر^(٧) والكسبرة والخيار والتين والقرطم والرومان والسهم والجوز ، ونصف هذه النباتات تتضمن أسماؤها العلامة الكتابية (هو hu) إشارة إلى نشأتها فى آسيا الوسطى أو فارس . لكن مسار النباتات لم يقتصر طبعاً على اتجاه واحد ، فقد انتقل البرتقال من الصين نحو الغرب ، وانتقلت بعد ذلك الكمثرى والخوخ ليصلا الهند فى القرن الثانى الميلادى ، وعادت الصين بعد قرون طويلة لتقدم أيضا «تشكيلة» مذهشة من الأزهار المتواجدة الآن بالحدائق الغربية مثل الورد البلدى وعيدان الصليب *peonies* والأزاليا والكاميليا والكريزانتيم .

كانت الطرق البرية واحدة فقط من وسائل السفر من الصين إلى الغرب ، وكانت هناك أيضا الطرق البحرية حول الهند ، وهى الطرق التى غنت عبرها اتصالات الإغريق والرومان لا بآسيا الوسطى بل بالهند ذاتها . وقد جاءت أولى المعلومات التى عرفها الإغريق عن الهند - فى نهاية القرن الخامس ق . م - من الطبيب «تيزياس النيدوسى *Ctesias of Cnidus*» الذى سمع بتلك البلاد أثناء وجوده بالبلاط الفارسى ؛ إلا أن تقارير تيزياس تضمنت الكثير من التجاوزات ، فقد أشارت مثلا إلى «ينابيع الذهب» بدلا من «وفرة الذهب المنصهر» وإلى «الثياب الشجرية» بدلا من «زراعات القطن» . ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لتقارير «ميجاستينيس *Megasthenes*» (السفير السلوقى)^(٨) فيما بين عامى ٣٠٦ - ٣٠٨ ق . م لدى «شاندرأجويتا موريا *Chandragupta Maurya*» أول حاكم يوحد الجزء الأكبر من شبه القارة الهندية ، إذ بالرغم من عدم تصديقه لفترة طويلة فقد كانت تقاريره أدق إلى حد كبير وتحوى استعراضا لآراء الفلاسفة البراهمة والرهبان والبوذيين ، لكنه بدوره صلق بعض الأقاويل مثل القصة التى زعمت أن

(٧) نبات معمر من الفصيلة الليلىكة تستخدم أوراقه كوابل وفى تحميل الطعام ، وهو أوربى المنشأ .

(٨) نسبة للدولة السلوقية التى أسسها سلبوقس الأول / *Seleucus* أحد قادة الإسكندر عقب وفاة الأخير ، وقامت فى بابل ثم ضمت آسيا الصغرى وسوريا وامتدت شرقا لحدود الهند .

حييات الذهب المختلطة بالرواسب النهرية كان يتم الحصول عليها عن طريق جهود النمل المتقرب عن الذهب gold-digging ants . ولعل من أكثر الأدلة إثارة للاهتمام على قيام الاتصالات بين الهند والغرب هو ذلك الدليل المتمثل في كتاب مجهول المؤلف عنوانه «محيط البحر الأحمر» *The Periplus of the Erythraean Sea* أى (المحيط الهندي) ، وضعه حوالى عام ٧٠ م تاجر اغريقى متمصر جواب للبحار ، وهذا الكتاب لم يتوقف عند حد وصف الموانئ بل تناول أيضا السلع المتداولة بها ، وفعل ذلك بنوع من التيقن القائم على الخبرة الشخصية الأصلية ، وكانت الاتصالات الواسعة - على الأقل في المجال التجارى - بادية للوضوح في تلك الفترة .

نمت التجارة البحرية فيما بين القرن الأول الميلادى ومتصف القرن الثالث ببطء ولكن بخطى ثابتة ، وكانت السفن الرومانية اسما الإغريقية المصرية في واقع الحال تصل إلى كافة أنحاء الهند ، بل وتنفذ قرب نهاية الفترة إلى مناطق بعيدة مثل كاتيجارا *Kattigara* التى ربما كانت الهند الصينية أو الساحل الجنوبى للصين نفسها ، ومن المحتمل أن المستعمرات أو المراكز التجارية السورية والإغريقية المصرية قد أقيمت في كانتون وهانججو . وسلكت السفن الهندية والسنهالية أيضا نفس الطرق ، وأقيمت بعض المستوطنات التجارية الرومانية في الهند ، أما ملاحو المسافات الطويلة الصينيون فلم يظهروا على ذلك المسرح إلا بعد القرن الثالث الميلادى ، وبحلول القرن الثامن تغيرت الصورة مرة أخرى إذ أصبح العرب سادة تلك البحار وحرصوا خلال القرن التاسع على الاتصال المباشر مع الصينيين ، فقاموا بزيارات متكررة لساحل الصين الجنوبى وأنشأوا لهم مستعمرات أو مراكز تجارية في كانتون وهانججو ؛ لكن السيادة العربية لم تستمر إلى الأبد ، فالملاحه العربية التى واصلت تقدمها حتى المحيط الهادى تحت بعد نهاية القرن الثانى عشر لصالح الملاحه الصينية التى ظفرت في القرن الخامس عشر بفترة قصيرة من السيادة البحرية في ظل أسرة «منج» ، مما أدى بالسفن الشراعية الصينية للوصول إلى بورنيو والفيلين وسريلانكا

والمالابار بل وزنجبار^(٩) في شرق افريقيا ، إلى أن جاءت الكشوف البحرية البرتغالية في القرن السادس عشر مؤذنة ببداية العصر الحديث .

طريق الحرير القديم :

بينما كانت التجارة البحرية آخذة في النمو كان السفر برا أخذ أيضا في التطور ، ففي عام ١٠٦ ق . م - أي بعد عقدين من بعثة «چانج جهين» - انتظمت تجارة الحرير عبر آسيا واستخدم لهذا الغرض عدد من الطرق (انظر شكل ١٩) ، إلا أن الجفاف المتزايد في الأراضي المحيطة بمدينة (لؤلان Loulan) أدى عام ٤٠٠ م إلى هجر المدينة وإغلاق الطريق المار بها . وكانت تلك الطرق تمر عبر الكثير من البلاد المنفصلة والعديد من المدن ، لذا كانت هناك كثرة من الوسطاء يتدخلون في تجارة الحرير ويظفرون بأنصبتهم أثناء مرورها في طريقها إلى الغرب ؛ وكانت المحاولات الساعية - على الأقل - إلى تفادي بعضهم هي التي أدت إلى إنشاء العديد من الطرق البديلة . ويغض النظر عن الحرير والنباتات المذكورة سلفا ، كانت السلع الأخرى مثل صناديق طلاء اللك^(١٠) والأواني تنقل غربا عبر هذه الطرق التجارية إلى جانب المنحوتات العاجية والتوابل والحديد السيري Seric iron (يحتمل أنه الصلب) التي ذكرها الموسوعي الرومان «بليني الكبير Pliny the Elder»^(١١) ، أما الراوند فيبدو أنه اتخذ طريقا خاصا به . ومن الغرب إلى الشرق سار الزجاج والمنسوجات الصوفية والكتانية والجواهر المقلدة ، دون أن يكون هناك الكثير غير ذلك . وكان الرومان يعادلون ميزانهم التجاري على نحو جيد باستخدام سبائك الذهب والفضة التي

(٩) بورنيو Borneo : جزيرة بالمحيط الهندي ضمن أرخبيل الملايو بجنوب شرق آسيا ، وتقسم بين

اندونيسيا وماليزيا .

المالابار Malabar : الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للهند على بحر العرب .

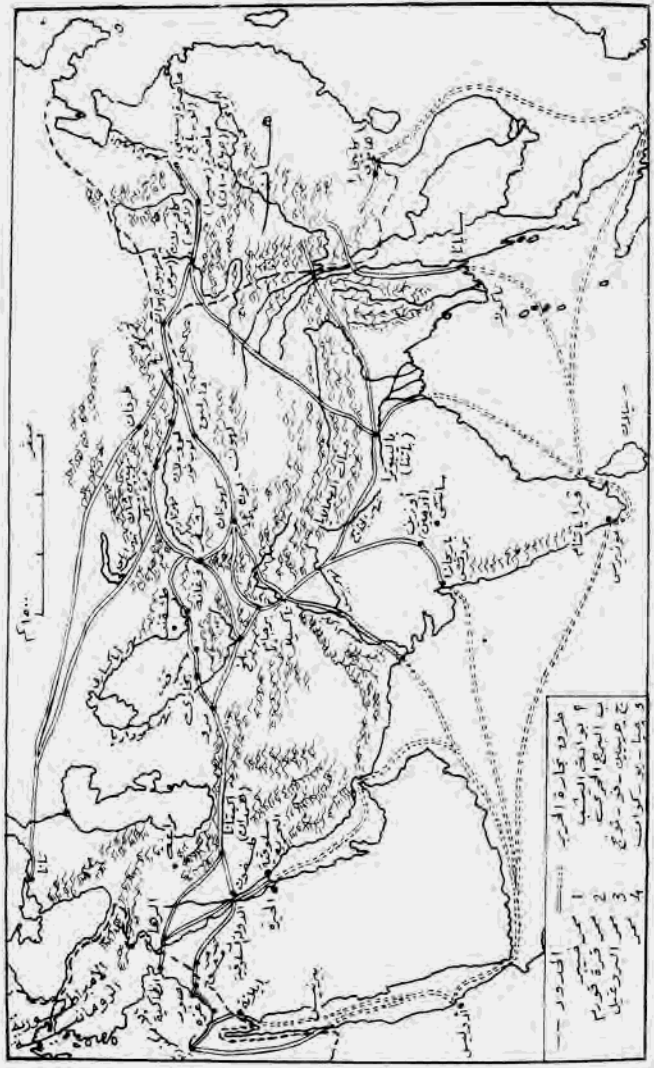
زنجبار Zanzibar : جزيرة تتبع حاليا تانزانيا وتقع شرق ساحلها على المحيط الهندي .

(١٠) ملايسى في مصر «المملكة» أي «صمغ اللك» .

(١١) كاتب موسوعي رومان (٢٣ - ٧٩ م) ، يدعى «الكبير» تمييزا له عن ابن أخيه وابنه بالثني

الكاتب «بليني الصغير» . أنجز بليني الكبير دائرة معارفه (التاريخ الطبيعي) التي ظلت مصدرا أساسيا للمعرفة العلمية حتى القرن ١٧ ، وقد توفي من جراء ثورة بركان فيزوف عام ٧٩ م .

طرق التجارة بين الصين والصرب ابتداء من القرنين الأول والثاني الميلاديين

يحتمل أنها لم تصل على الإطلاق إلى الصين لأن الوسطاء على طول الطريق كانوا يحتفظون بها لأنفسهم .

عندما انهارت الإمبراطورية الرومانية انتشر في أرجاء آسيا مانحبد أن نطلق عليه سلسلة من «موجات الصدمة» ، لكن بالرغم من ردود الفعل السياسية البعيدة المدى هذه لم يكن لهذا تأثير على الطريق البحري الذي قاسى بعض التغيرات الراجعة أساسا إلى نمو مملكة «أكسوم» Axum ومينائها «أدوليس» Adulis على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر^(١٢) الذي صار مركزا لتجارة العاج وتوفرت له المقدرة على تولي الوساطة التجارية الحيوية شأنه شأن أى مركز فارسي . إلا أن تأسيس بيزنطة^(١٣) Byzantium في وقت مبكر من القرن الرابع الميلادي أسفر عن تفرع طرق برية جديدة من مرو Merv (مدينة بجمهورية التركمانستان السوفيتية كانت تقع بالقرب من Mari الحالية) كانت تخترق أرمينيا وعمر بخذاء بلاد الرافدين ، مما جعل الحرير يصبح بحق واحدا من مقومات الرخاء البيزنطي . لكن البيزنطيين عانوا مع ذلك موقفا صعبا لأنهم أجبروا على الاشتباك في حروب مع الفرس أى ذات الشعب الذي اعتمدوا عليه في تزويدهم باحتياجاتهم من الحرير^(١٤) .

فجأة عام ٥٥٢ م - أى بعد عقد واحد من تأميم «جستنيان»^(١٥) Justinian لتجارة الحرير - تبدل الموقف الصعب برمته بإدخال دودة الحرير إلى أوروبا . وقد تضاربت الروايات حول كيفية حدوث ذلك ، فالكاثب وعضو مجلس الشيوخ البيزنطي «بروكوبيوس» Procopius^(١٦) يروى أن

(١٢) في موقع إريتريا والحشة الحالية .

(١٣) يقصد القسطنطينية Constantinople . فهي في الواقع التي تأسست في القرن الرابع ميلادي في موقع مدينة بيزنطة اليونانية القديمة وأطلق عليها اسم «القسطنطينية» عام ٣٣٠ م .

(١٤) حكم موقعهم المخترافي كان الفرس وسطاء في تجارة الحرير .

(١٥) جستنيان المشار إليه هو الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول (حكم بين عامي ٥٢٧ -

٥٦٥ م) ، وقد غير عهده بإصلاحات إدارية واسعة وإصدار مرسومة القانون الذي المعروفة باسم «مؤونة جستنيان» .

(١٦) مؤرخ بيزنطي من عصر جستنيان ، صاحب السائد العسكري الشهير بليزاريوس في ٥٦٢

بعض الرهبان الهنود عرضوا أن يجلبوا دودة الحرير من «سيرندا Serinda» ،
والإخباري (كاتب الحوليات Chronicles) ثيوفان المعترف Theophanes the Confessor يزعم أن بعض الرهبان الهنود قاموا بهريب بعض الفراشات من
الصين داخل قصة مجوفة ؛ ومع ذلك يمكن التوفيق بين هاتين الروايتين لو
أن الرهبان كانوا من الفرس النسطوريين ، وأنهم توجهوا أولا إلى الهند ثم
جلبوا البيض من كمبوديا أو سنكيانج . لكن ذلك كله مجرد جزء من
القصة ، لأن نقل صناعة الحرير قد تطلب ما هو أكثر من بيض دود القز :
تطلب أن يتوفر في الغرب أناس على دراية بكل جوانب تكنولوجيا تربية دود
الحرير ، وهو أمر لم نَبْلُغْ بشيء عن الكيفية التي تحقق بها .

ظلت الطرق البرية المؤدية إلى الصين عاملة حتى إبان السيطرة
التركية^(١٧) على آسيا الوسطى في القرن السادس ، أما في القرنين السابع
والثامن فقد مكنت هذه الطرق البيزنطيين من إنشاء سفارات لهم في
الصين . وأدت موقعة نهر طلاس عام ٧٥١ م إلى إغلاق الطريق المار إلى
جوار هذا النهر ، إلا أن ما فقد من الطرق البرية جرى تعويضه من خلال
حركة الاستكشاف التجاري العربي نحو الشرق واتساع نطاق الطرق
البحرية .

وبالإضافة إلى ذلك كان للتجار الفرس وجود في الصين فيما بين القرنين
السابع والعاشر إبان عهد أسرة تانج ، ولعلمهم كانوا يسافرون بحراً حين
يغلق طريقهم البري . وقد حظيت السفارات الفارسية بالقبول قبل ذلك
بوقت طويل ؛ حيث جاءت أولاها إلى الصين عام ٤٥٦ م حاملة الأحجار
الكرمية والسجاد والنباتات العطرية ، لكن بحلول عهد تانج شاع النظر
إلى الفرس في الصين على أنهم سحرة وسيمائيون ومروجون أثرياء
للأحجار الكريمة ذات القوة السحرية ، وقد استقر الفرس في السوق الغربي
في جهانج - انه حيث يبدو أنهم كانوا يدفعون في الغالب أسعارا مرتفعة
مقابل الجواهر أو المعادن التي كان الصينيون يخسون قيمتها .

(١٧) المقصود هنا سيطرة القبائل التركية التي كانت تستوطن آسيا الوسطى لاسيطرة الدولة
العثمانية ، ففي ذلك الوقت كانت الدولة البيزنطية قائمة محل الدولة العثمانية التي كان باقي علم ميلادها
حوالي ثمانية نرون .

تضاءلت أهمية الطرق البرية في القرنين الحادى عشر والثانى عشر ، لكنها انتعشت فى ظل حكم المغول حتى بلغت قدرا من الأهمية لم يكن أحد ليحلم به حتى ذلك الوقت ، ويرجع ذلك إلى امتداد نطاق سلطان المغول غربا حتى بغداد وبودابست مما كان يعنى توفر الأمان على طول الطريق من الصين إلى العالم الغربى ؛ وكان الطريق مأمونا إلى الحد الذى جعل دليلا للتجار يرقى إلى القرن الرابع عشر يتضمن العبارة التالية : «الطريق الذى مستخذة فى سفرك من تانا Tana إلى كاثاى آمن للغاية نهرا و ليلا ، و تانا» هذه كانت تقع على مصب نهر «دون Don» .

عمل خانات المغول خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر على جمع الفنيين technicians الأوربيين فى بلاطهم ، لكن لا يوجد سوى القليل من الأدلة على أن ذلك المنحى قد أفضى إلى نقل الفنون الميكانيكية أو المبادئ الطبيعية إليهم . ومن ناحية أخرى كانت هناك فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر تجارة فى الرقيق التترى (مغول وصينيين) مع الغرب ، وكان بالمنازل الإيطالية خدم تتريون ؛ فبين عامى ١٣٦٦ و ١٣٩٧ مثلا بيع فى سوق الرقيق بفلورنسا مالا يقل عن ٢٥٩ تتريا معظمهم من النسوة الصغيرات .

وهذا التدفق للرقيق التترى - الذى بدأ عام ١٣٢٨ بمنح بيتر التترى Peter the Tartar خادما ماركو بولو حق المواطنة البندقية^(١٨) وتوقف بسقوط بيزنطة عام ١٤٥٣ - أفسح السبيل دون شك للكثير من الاختلاط العرقى ، وربما أسفر أيضا عن انتقال المهارات فى العديد من أفرع التكنولوجيا خصوصا صناعة النسيج .

الاتصالات الثقافية والعلمية بين الصين والغرب :
أدت الطرق التجارية بين الشرق والغرب دورها فى تبادل البعثات الدبلوماسية بين الصين والعديد من البلاد الغربية ؛ إلا أن الميزان لم يكن

(١٨) نسبة إلى مدينة البندقية (فيينا Venice) الإيطالية ، وكانت وقتها جمهورية ذات ممتلكات وفوة عظمى فى البحر المتوسط وفى التجارة العالمية .

متكافئا ، فالتقارير الصادرة من الغرب إلى الصين كانت أوفر مما يرد من الصين إلى الغرب ، إذ يبدو أن الصينيين كانوا في حقيقة الأمر أقل نزوعا للمغامرة من الغربيين وأقل اهتماما بالثقافات الأجنبية ؛ فقد كان حكام الهان على سبيل المثال على استعداد دائم للترحيب بالزوار ، لكنهم كانوا أقل رغبة في تحمل مصاعب الرحلات البرية عبر طريق يعتقدون أنه مليء بالأخطار ويقاسى فيه المرء متاعب دوار الجبل . وحتى أولئك الذين شرعوا فعلا في القيام برحلات ، يبدو أنهم كانوا مهيبين غالبا لتلمس الأعذار من أجل إنهاء الرحلة ، وخير مثال على ذلك أن السفير (كان ينج Kan Ying) الذى كان في طريقه في القرن الأول الميلادى إلى السورين الرومان ، سمح للملاحين البارثيين بإقناعه بأن سلوك الطريق البحرى من بابل هو أمر في غاية الخطورة إلى حد يحول دون مواصلة الطريق ، وقد بالغ البارثيون بدون شك في تصوير أخطار الطريق لكي يحولوا دون الاتصال المباشر بين الرومان والصينيين طالما أن ذلك لن يكون في صالحهم كوسطاء ، ويبدو أن تلك الحيلة كانت شائعة وكانت ناجحة لدرجة أنه لم يصل إلى روما نفسها أى ممثل للصين على الإطلاق .

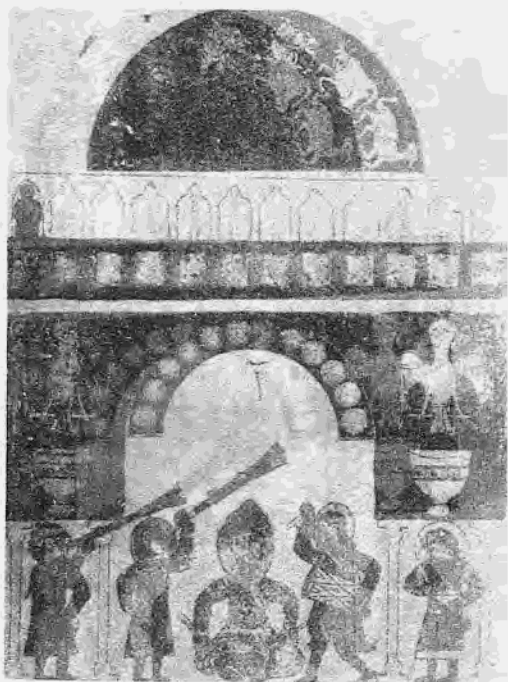
ومن بين زوار الصين الكثيرين - والذين لم يكونوا جميعا مرتبطين بالسفارات أو جماعات التجار - تدفق من سوريا لاجئ الأكرويات والحواء (١٩) ، ومع أنه لا يبدو في ظاهر الأمر أن مثل هؤلاء كان لديهم شيء يمت بصلة لنقل التكنولوجيا فربما كانت الحقيقة غير ذلك ، ففي تلك العصور كان الجزء الأكبر من الجهود الخلاقة لمهندسى الغرب - مثل تيسبيوس Ctesbios في القرن الثانى ق . م وهيرون Heron في القرن الأول الميلادى ونظيرهما الصينيين (تنج هوان Ting Huan) و(ما جون Ma Chün) - منصبا على ألعاب السحرة واللعب الميكانيكية المستخلصة

(١٩) وضعت الحواء ومفردها «حواة» - ومفردها «كيمان» - مقابل jugglers ، والكلمة تشير إلى فئة من السحرة الذين يؤدون ألعابا تعتمد على التناقص العضلى العضى والمهارات الخاصة مثل قذف الكرات والتقاطها بسرعة ومثل تدوير مجموعة من الأطباق على أعمود رفيعة في آن واحد... إلخ ، وهم بخلاف لاعبي الأكرويات acrobats الذين يؤدون ألعابا تعتمد على التناقص العضلى العضى وعلى القوة والمرونة كالسير على الأسلاك المشدودة وكعب العجلة الطائرة... إلخ .

كوسائل ترفيه في القصور والالات المستخدمة في تجهيز خشبة المسرح وماشابه ذلك ، وغالبا ما كانت الأساليب والطرق التي استخدموها مشتملة على مستحدثات تكنولوجية حتى إننا نعلم علم اليقين أن بعض تلك الأنواع المدهشة من وسائل الترفيه إنما ظهر في الصين مع أولى البعثات البارثية إليها . بل إننا في واقع الأمر كنا بعد ذلك بخمسة قرون مانزال نجد تقارير تحدثت عن السحرة والمشعوذين الزائرين للصين ؛ وبعد ذلك واعتبارا من عصر تهانج فصاعدا نجد السجلات الرسمية تشير أيضا إلى ظهور أعاجيب أخرى خصوصا وصول الساعات المائية *clepsydrae or water-clocks* من الغرب ؛ وهى ساعات تعمل بمبدأ الطفو وتنتمى لطراز مألوف للصينيين لكنها تعتمد في دقاتها على آليات مستحدثة معقدة الكثير منها يسمح بتساقط كرات ذهبية في وعاء واحدة في إثر الأخرى للدلالة على مرور الساعات ، وهو تصميم يبدو أنه امتداد لنمط بيزنطى أصل (انظر شكل ٢٠) .

ومن العجائب الأخرى التى ظهرت في الصين هناك والجوهره المتألقة ليلا *night-shining jewel* التى جاءت من سوريا ؛ ولنا نعرف على وجه الدقة ماهية ذلك الشيء ، والاحتمال الغالب أنه حجر من معدن الفلورسبار *fluorspar* الذى تصدر الكثير من أنواعه ومبضا عند تسخينها أو خدشها في الضوء الخافت . كما عرفت الصين المرجان واللآلئ التى كانت ترد من البحر الأحمر ، والعنبر الذى كان يرد من بحر البلطيق أو من سوريا ، لكن الصينيين سرعان ماتحققوا من زيف الكثير من الجواهر المصاحبة للأحجار الكريمة الخالصة . وبطبيعة الحال لايجب أن يكون ظهور مثل تلك الحل الزجاجية مدعاة للدهشة ؛ لأن جزءا كبيرا من ثروات ذلك العصر - كمظاهر الثراء الخرافية التى تروى عن القصور الرومانية الشرقية مثلا - من المحتمل جدا أنها كانت مقلدة ، ولأن النحاس المطل بالذهب والزجاج الملون كانا منتشرين في كل مكان ، وكانت سوريا معدودة ضمن المناطق المنتجة للجواهر ومهياة على نحو نموذجي لصناعة مثل هذه النسخ المزيفة . وفي ضوء الاهتمام الذى أبداه علم الكيمياء الباكورى *proto-chemistry* الأوربي المبكر للمجوهرات المقلدة ، فإن مقدرة الصينيين على التمييز بين

الجانبات بالصُّبْر وَهَلَا صُورَةُ مَا وَصَفْتُهُ وَإِيجَتَهُ

شكل (٢٠) رسم تمثيل لساعة مائة دقاقة من مخطوط لرسالة الجزرى [الترجم : بديع الدين اسماعيل الجزرى] فى الحيل الهندسية [أى الآلات الميكانيكية] عام ١٢٠٦ م .
 لأعل : صور البروج ثم أشكال هندسية متتابعة فمصاييح تضاء على النعاقب ، وتمت
 ذلك كرات ذهبية تتساقط من منقارى بازين نحاسين إلى كأسين نحاسين لتصدر
 الدقات ؛ وأخيرا فرقة موسيقية آلية الحركة قوامها خمسة موسيقيين . وتولى المؤرخون
 الصينيون فى القرن العاشر الميلادى وصف تلك الساعات العربية الدقاقة (المأخوذة عن
 أصول بيزنطية) ، وكان الصينيون أنفسهم يصنعونها منذ القرن السابع الميلادى .

المجوهرات الخالصة والزائفة كانت ذات أهمية كبيرة من وجهة نظر تاريخ العلم .

وبالإضافة إلى البيانات الخاصة بالواردات ذات الطابع التكنولوجي فهناك أيضا في عهد أسرة «تشانج» حالة منفردة ذات طابع مختلف تماما تتمثل في الاهتمام بتقرير طبي غربي كان موضوعه جراحة الترتبة (أى فتح ثقب في الجمجمة) عند السورين الرومان الذين كان لديهم «أطباء مهرة يمكنهم شفاء الـ (مو - شينج Mu-Sheng) - وهو ضرب من العمي - عن طريق فتح الخلع وإزالة الديدان» . وكانت جراحة الترتبة نفسها أمرا معروفا في كل أنحاء العالم القديم منذ العصر الحجري القديم^(٢٠) ؛ لكن الأمر المثير للاهتمام هنا هو التقرير الصيني ، لأن الجراحات الماثلة من أجل إزالة الأكياس والأورام الخبيثة كانت على ما يبدو معروفة في الصين في نفس الوقت تقريبا . بل إن الاعتقاد الغربي في وجود ترياق شامل للسموم يحوى عددا من المكونات لعلة يبلغ ٦٠٠ قد وجد بدوره طريقه إلى الصين ، لكن هذا الدواء الجامع لم يكن سوى خرافة سرعان ما تنبه لها الصينيون .

الاتصالات الثقافية والعلمية بين الصينيين والهنود :

هناك شواهد مبكرة على قيام الاتصالات بين الصين والهند وردت في سياق وصف «چانج چيهين» لمنتجات سينجوان التي وجد أنها وصلت إلى باكثريا ، وإن كانت فترة الاتصالات الكبرى قد بدأت في منتصف القرن الرابع الميلادي مع البوذيين . وفي عام ٣٨٦ م مضى الراهب «كوماراجايقا Kumārajīva» إلى الصين لنشر مذهب البوذية الماهايانية Mahāyānist Buddhism (مذهب يعزو بوذا الأرضي - البشري - إلى تجل بوذا السماوي العل) ، لكنه في هذا المنحى لم يكن سوى الأول في سلسلة من أعقبوه ، وكان ذلك الوقت في واقع الأمر هو الوقت الذي قام فيه الكثير من البوذيين الصينيين برحلات حج إلى الهند وزيارة بلاط الحكام الأجانب وتقديم وصف للحياة في بلادهم ، ثم تولوا عقب عودتهم تدوين وقائع أسفارهم ،

(٢٠) بدأ العصر الحجري القديم منذ فجر البشرية وانتهى حوالي ٦٠٠٠٠ - ٣٠٠٠٠ م .

وكانت تلك الرحلات اتصالات ثنائية الاتجاه حقا . وهناك شواهد على قيام تلك الاتصالات تتضمنها نصوص القرنين السابع والثامن التي تصف لنا علوم الفلك والرياضيات عند البراهمة^(٢١) Brahmins ، وتقدم لنا ما قد يُعد أول فقرة مدونة عن الأحماض المعدنية^(٢٢) .

لكن بالرغم من تلك العلاقات فإنه يصعب إيجاد دليل محدد على التأثير الهندي على العلم الصيني ، في حين أن أثر الرياضيات الصينية على الرياضيات الهندية هو أمر ليس محل شك . ويبدو أن قبول الصينيين بمفاهيم مثل « منازل القمر *lunar mansions* » في الفلك و « البخار الرقيق القوام » أو « الروح *pneuma* » في الطب ، قد جاء من بلاد الرافدين منطلقا منها عبر الطرق المباشرة إلى بلاد الإغريق والصين وكذلك الهند . وحين نأخذ التكنولوجيا الهندية في الاعتبار نجد الحال مماثلا : إذ تأثرت بها الصين ولكن في حدود ضيقة ، وهذا بغض النظر عن الساقية (عجلة رافعة للماء ذات دلاء مثبتة على محيطها) وآلات نسج القطن التي جاءت في مرحلة زمنية لاحقة .

وعلى ذلك فالاتصالات الصينية مع الهند كانت بوجه عام ضئيلة الأثر العلمي أو التكنولوجي ، بينما الإنجازات الهندية العظيمة في علم النحو *grammar* واللغويات *linguistics* أثرت دون شك على الدراسات الخاصة بفقه اللغة الصينية في القرنين الخامس والسادس ، كما أفضى التصوير *painting* والموسيقى الهندية إلى بصمة واضحة المعالم على نظيرهما الصينيين .

(٢١) البراهمة هم الطبقة الأولى (الأسس منزلة) من الطبقات الهندوسية الرئيسية الأربع ، وهي طبقة الكهنة .

(٢٢) تسمى أيضا الأحماض غير العضوية ، وهي الأحماض التي لا تحتوي في تركيبها على المركبات العضوية أو تكون مشتقة منها .

(٢٣) المدارات الثمانية والعشرون التي يلزم القمر في كل ليلة واحدا منها في دوراته حول الأرض .

الاتصالات الثقافية والعلمية بين الصينيين والعرب :

في عام ٦٢٥ م ، أى بعد ثلاث سنوات فقط^(٢٤) من هجرة النبي (ﷺ) إلى المدينة تمكنت القوة التوسعية الإسلامية الجديدة^(٢٥) - التي قدّر لها أن تكون ذات أثر عميق على العلاقات بين الشرق والغرب - من فتح فارس والوصول بالممتلكات العربية إلى حدود النفوذ الصيني مباشرة ، إلا أن الاتصالات الأولى بين المسلمين والصينيين اكتنفها الكثير من الأساطير حين تناقلها الرواة على نحو يجعل التمييز بين الحقيقة والخيال متعذراً الآن ، ومن المؤكد أنه كانت هناك في وقت معين تطلعات إسلامية لفتح الصين لكن ما من جيش عربي وضع بها قدماً قط . أما الاتصالات الثقافية فكانت كثيرة ، إلا أنه ابتداء من القرن السابع فصاعداً وبعد بعثة هارون الرشيد عام ٧٩٨ من أجل تنسيق العمل العربي الصيني ضد التبتيين ازدهرت العلاقات التجارية وكل ما يصاحبها بصورة فعالة للغاية ، وتواصلت دون انقطاع على ما يبدو على مر الثلاثمائة عام التالية متوغلة في القرن الحادى عشر .

وفي أواخر القرن الثالث عشر وبعد الغزوات المغولية أضيف بعد جديد إلى الوحدة بين الشرق والغرب وتعاضمت الاتصالات بين العلماء في كلا طرفي العالم القديم عما كانت عليه في أى زمن أسبق ؛ ولهذا فعندما أنشأ العرب في القرن الثالث عشر مرصداً فلكياً ضخماً ومكتبة تضم ما يربو على ٤٠٠٠٠٠ مجلد في «مراغة» بأذربيجان ، تجد أن الفلكيين الصينيين كانوا هناك لتقديم العون . والمصنفات الطبية العربية تحوى بدورها شواهد تدل على الإسهامات الصينية ، فالطبيب المسلم العظيم رشيد الدين

(٢٤) وقع المؤلف (أو ربما مختصر الموسوعة) في خطأ ليس له ما يبرره ؛ ذلك أن الهجرة حدثت فعلاً عام ٦٢٢ م ، لكن فتح فارس لم يقع بعدها بثلاث سنوات كما هو مذكور بل كان بين الهجرة وبينه سلسلة طويلة من الأحداث الهامة داخل جزيرة العرب أولاً ، ثم وقعت معركة القادسية عام ٦٣٥ م لتضمن السيطرة الإسلامية على العراق ثم معركة نهاوند عام ٦٤٣ م وفيها سحق الجيش الفارسي ، ومع ذلك فعند مقتل عمرو بن الخطاب عام ٦٤٤ م كانت مازال هناك جيوب من المقاومة الفارسية ولم يكن فتح فارس قد استتب تماماً .

(٢٥) تعبير غريب عن انطلاق الفتح الإسلامية .

المعداني^(٢٦) الذي عاش في أوائل القرن الرابع عشر ألف كتابا لم يكتف فيه بإيراد جانب كبير من الطب الصيني ، بل ضمنه أيضا توصية قوية بوجوب استخدام اللغة الصينية الرمزية التدوين *ideographic* في النواحي العلمية لأن معاني كلماتها مستقلة عن طريقة النطق ، ومن ثم فهي تنأى عن اللبس (انظر شكل ٢١) وكانت هناك أيضا عمليات نقل في الاتجاه المضاد كما هو ثابت من الوصف الخلاب للزيارة التي قام بها عالم صيني للطبيب والكيميائي الشهير «الرازي»^(٢٧) ؛ فقد مكث العالم الصيني الذي نجعل اسمه مع الرازي قرابة عام تعلم خلاله التحدث بالعربية وكتابتها ، وقبل حوالي شهر من عودته إلى الصين عبر عن رغبته في نسخ الكتب الستة عشر للطبيب الإغريقي الروماني جالينوس^(٢٨) (Galens) والتي كانت في ذلك الوقت القاعدة الأساسية لكل الطب العربي والغربي ، وأنجز العالم الصيني ذلك بسرعة أدهشت الرازي وتلاميذه عن طريق استعمال صورة من صور الاختزال مكتبته من الكتابة بأسرع مما كانوا يملكون عليه . ولابد أن شيئا قد حدث لذلك العالم في طريق العودة إلى الوطن ، لأنه ليس بمقدورنا العثور على أية عناصر جالينوسية في الطب الصيني التقليدي^(٢٩) .

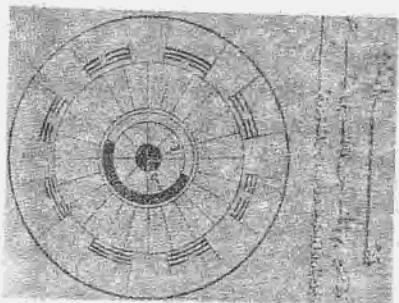
بالرغم من كل الاتصالات التي قام بها المسلمون ، فإن العلماء الذين نقلوا علم العالم الغربي القديم إلى العالم المسيحي اللاتيني بترجمته عن

(٢٦) رشيد الدين فضل الله بن همدان بن علي (حوالي ١٢٤٧ - ١٣١٨) : طبيب وساسي ومؤرخ فارسي .

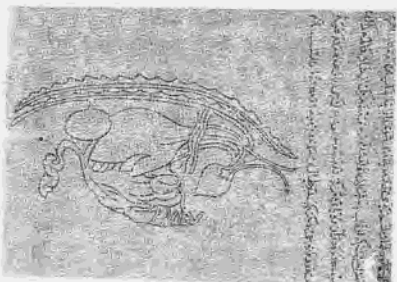
(٢٧) أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (٨٥٤ - ٩٢٥ م) ، طبيب وصيدل وكيميائي ورياضي وموسيقى وفيلسوف ، يعد أعظم الأطباء المسلمين . والرازي هو مؤلف الموسوعة الطبية الكبرى «الحاوي» التي كانت من أكبر المراجع الطبية في القرون الوسطى .

(٢٨) طبيب برناني (١٢٩ - حوالي ١٩٩ م) استقى منه الأطباء المسلمون والغربيون وصايت آراؤه على الطب الأوربي في القرون الوسطى واكتسب مسحة من الفسادة - برغم ما شابها من انطواء - حتى تُعد الحارجون على أفكاره هراطقة .

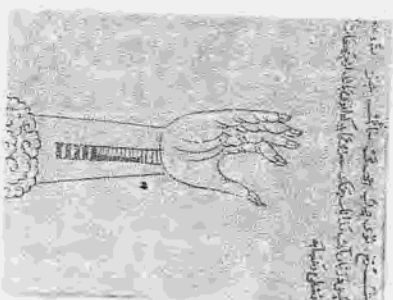
(٢٩) يبدو لنا هذه القصة ملفقة ، ذلك أننا إذا صدقنا أن بإمكان رجل صيني الإحاطة في علم واحد - حديثا وكتابة - بلغة صعبة ومختلفة كل الاختلاف عن لغته في صوتياتها وقواعدها وأخطائها التصويرية ، فهل يوسعنا أن نصدق أنه بلغ في إجادتها حدا استطاع معه أن يجتزل بالصينية ما يمل عليه بالعربية ؟

(a)

(b)

(c)

القلب - المحاب المطاير - الكبد - الكلية . الرسم د : رسم تخطيطي يوضح كيفية قياس النضج . ورغم أن لغة النص هي الفارسية فإن الأصل الصحيح لهذه الرسوم واضح للغاية .

شكل (٢١) : ثلاثة رسوم توضيحية طبية من مصنف وكثر الخان في علوم الصين ، الذي وضعه رشيد الدين الحمداي حوالي عام ١٣١٢ م .
الرسم أ : يوضح أن هيئة الكورمان الخمسة (انظر الفصل المباشر) على مدار المرض ، وللهذا علاقة بتورات الحمى . الرسم ب : شكل تخطيطي نشري يمكن أن يغير منه الاحتواء التالي .

المصادر العربية^(٣٠) ركزوا اهتمامهم فقط على أعمال المؤلفين الإغريق والرومان وأهملوا كل المصنفات الإسلامية المعنية بالعلم في الهند والصين ومن بين الكتب الستة عشر العربية والفارسية التي نعرف أنها كتبت في تلك الموضوعات ما زالت ستة منها لم تترجم حتى اليوم ، كما أن واحداً منها فقط قد تترجم قبل عام ١٧٠٠ ، وعلى ذلك فقد تطور العلم الغربي بصفة عامة دون الاستفادة من الإسهامات الهندية أو الصينية . بينما الابتكارات التكنولوجية أبدت على العكس من ذلك انتشاراً بطيئاً - وإن كان واسع المدى - من الشرق إلى الغرب على مر القرون الأربعة عشر الأولى من التقويم المسيحي ، وشملت مستحدثات كانت فاتحة لعهد جديد مثل الورق والطباعة والبارود والبوصلة المغناطيسية ، إذا جاز لنا أن نذكر فقط الاكتشافات الكلاسيكية التي أشار إليها فرانسيس بيكون في القرن السابع عشر .

ملاحظات عامة :

بين سائر الحضارات التي نشأت في وديان الأنهار تتسم الصين بوضع فريد من حيث عزلتها الجغرافية ؛ لكن بالرغم من ذلك وبالرغم من الصعوبات التي حالت دون قيام الاتصالات ، فإن بمقدورنا ملاحظة أنه كان هناك انتشار فعلي مستمر للأساليب الفنية *techniques* وإن لم يكن للأفكار العلمية - نحو الغرب .

وكان هذا الانتشار ذا أهمية حيوية بالنسبة لتطور أوروبا ، ففي عصر كانت فيه الحضارات أقل تعقداً وأقل تقدماً عما هي عليه الآن كان حدوث الابتكارات المستقلة بذاتها أقل احتمالاً وكان النقل أكثر أهمية ؛ فالجمع بين مجموعة من التروس لصنع جهاز مثل الهودوميتر *hodometer* لقياس المسافة التي تقطعها المركبة أثناء سفرها كان سيعد في القرن الثالث قبل الميلاد انجازاً عبقرياً ، بينما هو الآن أمر في متناول أى ميكانيكى شاب .

(٣٠) انقطعت الصلة بين العالم الغربي المسيحي وبين الثقافة والعلوم الإغريقيين لقرون طويلة ثم عادت من جديد عندما بدأ مترجمو الغرب في نقلها إلى اللاتينية من العربية التي كانت تُرجمت إليها من اليونانية مباشرة في عصر الترجمة الشهير .

وبرغم أن النقل كان هو الغالب فما زال من الصعب في كثير من الأحيان تحديد الأسبقيات ، ومن أبلغ الأمثلة على ذلك أن الفلكي الألماني جوزيف فون فراونهوفر *Joseph von Fraunhofer* ابتكر عام ١٨٤٢ ساعة خاصة لتوجيه التلسكوب ، بحيث يمكنه تتبع النجوم بصفة مستمرة بالرغم من دوران الأرض مما يجعل الرصد عملاً أيسر ؛ ولم يكن فراونهوفر على علم بأن الصينيين برغم افتقارهم إلى التلسكوبات قد أنجزوا ذلك مع أجهزتهم الفلكية قبله بشائنة قرون ، فهل كان هذا التطور حقاً مجرد إعادة ابتكار *Pre-invention* ؟ . وبالإضافة إلى ذلك فهناك اكتشافات أخرى تبدو كما لو كانت مستقلة وإن كان لدى المرء قناعة بأنها نتاج لعملية النقل حتى لو لم يتوفر لنا البرهان القاطع ؛ فالجسور المعلقة بسلاسل من الحديد المطاوع هي أحد الأمثلة على ذلك ، فقد شيدت لأول مرة في الصين في القرن السادس الميلادي ، دون أن تظهر في أوروبا حتى القرن الثامن عشر ، فهل كانت حالة من حالات الابتكار المستقل أم حالة من حالات الانتقال المتأخر ؟ وهنا كما في الكثير من الحالات الأخرى يصعب وقد يستحيل تحديد تواريخ النقل ، وهكذا لا يمكننا التيقن من ذلك بالرغم من معرفتنا فعلاً بأن بعض المهندسين الأوروبيين كانوا على دراية بالجسور الصينية قبل بناء أى منها في أوروبا ذاتها . ومع ذلك فمن الواضح أن الكثير من الوسائل الفنية مثل عربة اليد وحيدة العجلة *wheelbarrow* وكور الكبس *piston-bellows* وقوس الرماية *cross-bow* وأسلوب الحفر العميق بالبريمة *deep borehole drilling* وقنون وأسرار الحديد الزهر ، كانت جميعها معروفة في الصين قبل أن تعرف في الغرب بل وقبل ذلك بفترة طويلة . ومن ناحية أخرى كان على الصينيين أيضاً الانتظار زمناً طويلاً للغاية حتى تأخذ بعض الاختراعات الأسماسية طريقها من الغرب إليهم ، ومثال ذلك المسار اللولبي (القلاووظ) *screw* والعمود المرفقى *crankshaft*^(٣١) وهناك بعض الابتكارات الصينية كانت معروفة للغرب دون الأخذ بها منها مثلاً الورق والنقود واستخدام الفحم واتخاذ المقاصير المانعة لشراب الماء *water-tight compartments* في مجال

(٣١) العمود المرفقى (في المركبات) : هو العمود الرئيسي الذي تتصل به أذرع التوصيل لتحويل حركة الكباسات الترددية - لأعلى ولأسفل - إلى حركة دورانية تنقل للمجالات .

صناعة السفن . ويوضح الجدولين ٦ ، ٧ الموقف العام لانتقال المخترعات والأساليب الفنية *techniques* بما له من جوانب متعددة .

في نهاية المطاف هناك أيضا مسألة ما يطلق عليه والانتشار الحافز *stimulus diffusion* وفيه تنتقل الفكرة دون أية تفاصيل متعلقة بالأساليب الفنية ؛ ومثال ذلك طاحونة الهواء *windmill* وهي ابتكار فارسي يرجع للقرن الثامن ، وكانت دائما تثبت في وضع أفقي وتلك هي الصورة التي أدخلت بها إلى الصين في بداية العصر المغولي أي بعد خمسة قرون أخرى ؛ هذا بينما طاحونة الهواء الأوروبية كانت رأسية منذ البداية كما تبين ذلك الرسوم التوضيحية التي ترجع للقرن الرابع عشر ، وعلى ذلك يبدو أن المنقول هنا هو الفكرة الخاصة « باستخدام ريشات مروحة تتحرك بفعل دفع الهواء »^(٣٢) ولا شيء أكثر من ذلك . لقد انتقل المفهوم وحده واتبع بناء الطواحين الأوروبيون تقنيات من عندياتهم تطبيقا للفكرة ، فقاموا بتعشيق التروس في وضع قائم الزاوية ؛ وفي الواقع تبدو المسألة كما لو أن شخصا ما - ربما كان عائدا من الحروب الصليبية - نقل تقريراً مفاده أن العرب سخروا الرياح في طحن حنطتهم ، دون أن يدلى بأية تفاصيل ؛ وكان على الفنين أن يعملوا انطلاقا من هذه المعلومة ، وقد سلكوا في هذا الصدد سبيلا مختلفا . وفضلا عن ذلك فطاحونة الهواء ليست حالة منفردة إذ يوجد الكثير من الحالات الأخرى التي يمكن ذكرها في هذا المضمار .

كان هناك تبادل ثقافي بين الشرق والغرب جرى عبر مختلف السبل المباشرة وغير المباشرة : عن طريق رحلات التجار والسفراء ، وعن طريق الأسرى وهجرة الجنود الفارين من اجيش ؛ وهذا التبادل الثقافي يبدو لنا من خلال أحدث البحوث العلمية أنه أعظم مما كان مفترضا في أي عصر سابق .

(٣٢) طاحونة الهواء الأوروبية عبارة عن مروحة أفقية ضخمة عمولة على دعامة رأسية يتوسطها محور ، والحركة التي يولدها دفع الهواء تنتقل من ريشات المروحة - عبر المحور الرأسى وجموعة من التروس - إلى محور أفقي تنقل منه الحركة مباشرة إلى حيث تستغل في طحن الحبوب أو نشر الخشب أو نقل المياه . إلخ .

بمقدورنا الآن - وقد استكملنا هذه الخلفية التمهيدية - أن نتحول إلى الدور الذي لعبته الفلسفة الصينية فيما يتعلق بتطور الفكر العلمى ؛ وبداية لا بد من التأكيد على أننا سنواجه فروقا جوهرية بين النظرة العامة الصينية ومثيلتها الغربية ، وبين الأساليب الغربية التقليدية فى النظر إلى العالم الطبيعى *natural world* وتلك الأساليب المتعارف عليها فى الصين . وماهية هذه الفروق ستضح من خلال هذا الفصل والفصل الآخر ، لكننا نستطيع تلخيصها إجمالاً فنقول إنه فى حين عنت الفلسفة الأوروبية بالبحث عن الحقيقة فى المادة *substance* عنت الفلسفة الصينية بالبحث عنها فى العلاقة *relation* ، وقد أثر ذلك على العلم الصينى تأثيراً عميقاً كما سنرى .

سنستهل مناقشتنا بتناول موجز للـ «جوجيا *Ju Chia*» أى الكونفوشيين *Confucians* نظراً لتسيدهم على كل الفكر الصينى فى العصور التالية ، ثم تنتقل إلى مناقبتهم العقظام الـ «طاوجيا *Tao Chia*» أى الطاويين *Taoists* الذين صارت تأملاتهم فى الطبيعة مرتكزاً لكل العلم الصينى . وسنلقى نظرة أيضاً على الـ «فاچيا *Fa Chia*» أى القانونيين *Legalists* الذين نادوا بمذهب قريب للغاية من السلطوية الفاشية^(١) *fascist authoritarianism* وإن كانوا آمنوا بالمساواة بين البشر كافة فى ظل القانون ، وعلى الـ «موچيا *Mo Chia*» أى الموهيين (المسلمين ذوى النزعة العسكرية الفروسية) الذين أبدوا الاهتمام بالطريقة العلمية *scientific method* والتجارب المستقاة من الأساليب الفنية العسكرية ، وعلى الـ «مينج جيا *Ming Chia*» أى المناطق

(١) السلطوية *authoritarianism* : مذهب سياسى ينادى بالخضوع الكامل لسلطة الدولة ، وقد يجسد تركيز السلطة فى يد زعيم سياسى أو صفوة حاكمة . والفاشية *fascism* : نظام سياسى اجتماعى يعتمد للمذهب السلطوى ، ويقوم على معاداة حرية الفرد وإلغاء مبدأ المساواة بين المواطنين وتكريس سلطة الدولة مغلقة فى الحزب والزعيم ، وهو النظام الذى عرفت إيطاليا فى عهد موسوللى (٢٢) - ١٩٤٥ .

logicians الذين كانوا يقضون أوقاتهم في تأليف المفارقات المنطقية *logical paradoxes* ووضع التعريفات ، وأخيرا على الـ «ين - يانج» *Yin-Yang* *Chia* ، أى مدرسة الطبيعيين *School of Naturalists* التى طورت تلك الفلسفة التى قدمت للفكر العلمى الصينى المبكر نظرياته الأساسية المميزة له . أما الموضوعات الأخرى مثل «نشأة النظرة الشكية»^(٦) و«تأثير البوذية» و«ظهور الكونفوشية المحدثه» ، فسوف نناقشها أيضا باختصار لكننا سنبدأ بكونفوشيوس نفسه .

ظهرت الكونفوشية *Confucianism* فى القرن السادس ق . م ، وصفت هكذا نسبة لمؤسسها الذى انحدرت إلينا عن سيرته وتعاليمه روايات كثيرة ليست مقبولة جميعها من الناحية التاريخية لكننا نعرف على الأقل أن اسم عائلته (كهونج *Khung*) واسمه الأول (جيهو *Chhiu*) والاسم المميز (جُونج - نى *Chung-Ni*) ، وإن كان يشار إليه دائما بلقب الشرف (كهونج فوتسو *Khung Fu Tzu*) أى «السيد كهونج» الذى حرف فى اللاتينية إلى «كونفوشيوس *Confucius*» . ولد كونفوشيوس بولاية (لو *Lu*) (شانتونج حاليا) ، وقد تتبع نسبته فوجده يمتد إلى بيت «شانج» المالك . قضى كونفوشيوس حياته فى تطوير ونشر فلسفته الداعية إلى العلاقات الاجتماعية المنسجمة العادلة ، وابتداء من عام ٤٩٥ ق . م تقريبا قضى سنوات فى منفاه الإجبارى عن «لو» حيث راح يطوف من ولاية إلى أخرى مع جماعة من مريديه متحدثا مع الأمراء الإقطاعيين ومتحينا دائما الفرصة لوضع أفكاره موضع التطبيق . وأخيرا عاد كونفوشيوس إلى «لو» ليفضى بها السنوات الثلاث الأخيرة من حياته فى الكتابة وإلقاء تعاليمه على تلامذته ، ثم توفى عام ٤٧٩ ق . م بعد حياة مليئة بالفشل . لكن تأثيره على الصين أثبت فى نهاية المطاف أنه هائل الحجم للدرجة أنه غالبا ما يلقب بإمبراطور الصين غير المتوج .

والكونفوشية مذهب يتسم بزرعة اجتماعية دينوية ، وقد ناضلت من أجل بلوغ أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية يمكن تحقيقه فى مجتمع

(٦) نسبة إلى اللعب الفلسفى المعروف بلعب الشك *skepticism* .

الاصطلاح العربي	المصطلحات الإنجليزية	المفردات والمركبات العلمية
1- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
2- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
3- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
4- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
5- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
6- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
7- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
8- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
9- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
10- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
11- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
12- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
13- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
14- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
15- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
16- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
17- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
18- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
19- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند
20- الصلابة	Stiffness	الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه المرن عند

[illegible]

Paper	الورق	٢٥
Printing (block)	الطابعة (بالكتيبات)	
Printing (movable type)	الطابعة (النمط المتحرك)	
Printing (metal movable type)	الطابعة (النمط المعدني المتحرك)	
Porcelain	خزف البورسلين	٢٦
١٣-١١		

(جدول ٧ - انتقال الفتيات الميكانيكية من الغرب للصين)

الفصل الزمني	المصطلحات الإنجليزية	الأساليب الفنية الميكانيكية
مقدرا		
بالقرون		٢
١٤	Screw.	١ المسامير اللولبية (القلادوطة).
١٨	Force Pump for liquids.	٢ المضخة الدافعة للسوائل
٢	Crankshaft	٣ العمود المرفق

اقطاعى بيروقراطى ؛ وهذا تحقق عن طريق العودة إلى طرائق والملوك الحكماء القدامى *The ancient Sage Kings* ، أى من خلال الاستشهاد بنصوص تاريخية اسطورية على نحو جعل كونفوشيوس يصف نفسه بأنه «ناقل *transmitter*» لا «مجدد *innovator*» .

كان كونفوشيوس يشد النظام فى مجتمع اقطاعى مغمم بالفوضى وتمزقه الحروب بين الولايات ، وكان يشر بالسلام واحترام الفرد فى مجتمع كانت فيه حياة الإنسان شيئاً رخيصاً ؛ مجتمع لم ينعم إلا بالقليل من القانون والنظام عدا ما يستطيع كل امرئ أن يفرضه بقوة الذاتية أو بواسطة الأتباع المسلحين أو الخدعة والمكيدة :-

«حين تنطلق ، عامل كل امرئ كأنك تستقبل ضيفاً عظيماً ، واكثر الناس للعمل كأنك تعاون فى تقديم قربان عظيم ؛ [وإياك] أن تفعل بالآخرين ما لا ترضى أن يفعلوه بك ، واكظم الغيظ فى الوطن كنت أم فى ديار الغربة» .

أيد كونفوشيوس فكرة التعليم الشامل ، ونادى بأن المناصب الدبلوماسية والإدارية يجب أن يتولاها أفضل المؤهلين من الناحية الأكاديمية لا من الناحية الاجتماعية ، وكان ثورياً فى حسن إدراكه هذا ونادى بأن الهدف الحقيقى من وجود الحكومة هو رخاء وسعادة كل الشعب ؛ وذلك هدف لا يتحقق من خلال التثبيت العنيد بالقوانين المتعسفة ، بل من خلال الاستخدام البارع للأعراف التى لاقت القبول العام بها باعتبارها طيبة ولها نفس الوازع الذى للقانون الطيعى . وأذاك لم يكن هناك فى الكونفوشية فكرة أى تمييز بين الأخلاقيات والسياسة ، لأن الحكومة كانت أبوية النهج *paternalistic* .

كل «لأ» يسوقنا إلى استنتاج له وجاهته بالنسبة للعلم ، مؤداه أن الديمقراطية الفكرية *intellectual democracy* كانت موجودة فى الصين ؛ فقد آمن كونفوشيوس بأنه طالما أن كل إنسان مهياً بطبيعته للتعليم ، فكل إنسان عادى مؤهل بطبيعته كالآخرين للحكم الصائب على الحقيقة *truth* .

وفضلاً عن ذلك كان من رأى كونفوشيوس وجوب تعليق الحكم متى كان الشك قائماً ، فالكتب مثلاً حين يقومون بالنسخ يجب أن يلزموا العادة الطيبة القديمة التى تقضى بترك مسافة خالية فى موضع العلامة الكتابية التى يثور شكهم حولها بدلاً من «فبركتها» . إلا أن الكونفوشية لم تكن علمية فى نظرتها للأمور : فهى ترى أن للكون نظاماً أخلاقياً ، وأن الدراسة اللائقة بالبشرية يجب أن يكون موضوعها الإنسان لا التحليل العلمى للطبيعة ؛ ومن المؤكد أن كونفوشيوس نادى بنظام عقلانى معارض لآية خرافات أو خوارق دينية ، بل إن نظريته كانت تركز على المسائل الاجتماعية دون كافة الظواهر غير الإنسانية ، أما العنصر العقلانى الذى كان بمقدوره تشجيع نمو النظرة العلمية فلم يكن مسموحاً له أن يلعب هذا الدور .

كان أعظم تلامذة كونفوشيوس وأعمقهم أثراً هو (مينج كهو Meng Kuo) أو «منشيوس Mencius» الذى يعد ثانى حكماء الصين ، والذى يُعرف أحياناً بلقبه الفخرى (مينج تسو Meng Tzu) . ولد منشيوس عام ٣٧٤ ق . م أى بعد وفاة أستاذه بما يربو على قرن ، وقد قضى معظم حياته فى إسماء النصيح لحكام «ليانج» و«جى» . وتعاليمه لا تحمل من الجديده إلا القليل ، لكنه أكد على المفاهيم الديمقراطية الخاصة بالكونفوشية زاعماً أن المشاعر الودية من جانب الشعب هى أمر ضرورى لقيام الحكم ، فالطقوس والأعراف خلقت من أجل الإنسان لا العكس ، ويصبح الأمر من قبيل الممارسات الفاسدة لو أنها - الطقوس والأعراف - انحطت لتصبح مجرد تقاليد جوفاء .

مبادئ الطبيعة البشرية :

لعل أكثر جوانب منشيوس إثارة للاهتمام - من وجهة نظر الفكر العلمى - هو مذهبه الخاص بالطبيعة البشرية human nature ، إذ نادى بأنه «للناس جميعاً عقل لا يستطيع تحمل رؤية معاناة الآخرين» وهى وجهة نظر استخدمها كأساس للمحاجة بأن الشعور بالشفقة أمر ضرورى للإنسان ، وأن الطبيعة البشرية بناء على ذلك تنسم بزعة عامة نحو الخير . لكن معاصرى منشيوس لم يتفقوا معه جميعاً ؛ بل جادل بعضهم بأن الأفراد

بوجه عام محايدون من الناحية الأخلاقية *morally neutral* ، وجادل آخرون بأن البشر يولدون أشرارا بطبيعتهم . وهذه الآراء المتضاربة مثيرة للاهتمام لكونها توضح لنا أن الصين في تلك الحقبة المبكرة (القرن الرابع ق . م) كانت بها - وإن كانت يعد في الطور الجنيني - تلك المجادلات والمناظرات الواسعة التي تواصلت على مر التاريخ الأوربي وكذلك الصيني ، وهي المجادلات والمناظرات التي كانت حتى مجيء عصرنا الحالي تضطرم بدون الاستفادة من أى مفهوم محدد واضح المعالم للتطور العضوي *organic evolution* . كما أن أفكار منشيوس لم تكن مقبولة لدى كل الكونفوشيين المتأخرين ؛ ففي القرن التالي مثلاً أعلن (هسون جيهنج *Hsün Ching*) أن الطبيعة البشرية نزاعة للشر لا للخير وأن كل شيء يعتمد على التعليم بأوسع معانيه ، وإن كان قد سلم بأن لكل إنسان مقدرة لامتناهية على التطور في اتجاه الخير . وفي عهد أسرة «هان» - أى بعد منشيوس بأربعمائة عام - قطع المذهب الثنوي *dual doctrine* الذي نادى به المعلم هسون *Master Hsün* (هسون تسو *Hsün Tzu*) شوطاً أبعد تمثل فيما جاء به المفكر الشكي الكونفوشي (وانج جيهونج *Wang Chung*) الذي نادى بأن البشر يولدون بمؤهلات هي مزيج بين الخير والشر وأنكر أن الطبيعة البشرية تنزع إلى أحدهما أو الآخر .

وشيئا فشيئا آنذاك تحول الكونفوشيون الصينيون عن تناولهم العقائدي للطبيعة البشرية إلى تناول علمي بدرجة أكبر ؛ وبحلول القرن الثالث عشر قُدم تركيب *synthesis* جديد ، ففي كتابه «شوهو *Shu Pho*» أى «الفران واليشم» عام ١٢٣٥ م كتب (تاى جيه *Tai Chih*) مايل مستشهدا بكتابين قديمين آخرين : -

(يتحدث الناس عن الطبيعة البشرية ، فيقول البعض إنها خيرة ويقول البعض الآخر إنها شريرة ، وهم بصفة عامة يمحذون رأى (مينج تسو *Meng Tzu*) ويرفضون رأى هسون تسو . وقد تحققت بعد قراءة الكتابين من أن «مينج تسو» كان يتحدث عن الطبيعة السماوية *heaven-nature* وما يطلق عليه

خيرية الطبيعة البشرية التي تعزى إلى الاستقامة والعظمة
[المتأصلة فيها] والتي كان راغباً في تشجيعها . وهذا مايسميه
كتاب «ناهسويه *To Hsüeh*» - أى «المعرفة العظيمة» -
بالإخلاص [المتجلى] ..

لكن «هسون تسو» يتحدث أيضاً عن الطبيعة المادية
ومايسمى بالطبيعة الشريرة للنفس البشرية التي تعزى إلى العوج وخشونة
الطبع [المتأصلين] - والتي كان راغباً في تقويتها والسيطرة
عليها ؛ وهذا ما يطلق عليه الـ «چونج يونج *Chung Yung*»
أى (عقيدة الوسط) اسم المراجعة القسرية *forceful*
(*checking*) ..

وعلى ذلك تقضى تعاليم «مينج تسو» بتعزيز ما هو طاهر ليخفى الدنس
من تلقاء نفسه ، بينما تعاليم «هسون تسو» تقضى بالإزالة الفاعلة للدنس .
والمنهجان يسديان العون بنفس القدر للطلاب في العصور التالية) .
وقد يعن لنا الآن في وجود مثل هذه الملاحظات أنها كانت مسألة وقت فقط
حتى يصل الصينيون إلى نوع من الفهم ما كان ليتمخض إلا عن معرفة
التطور البيولوجي^(٣) ، *biological evolution* ، لكن الثقافة الصينية لم تصل
على الإطلاق إلى تلك المرحلة من تلقاء نفسها .
سلم النفوس *Ladder of Souls* ;

في الغرب إبان القرن الرابع ق . م استخدم أرسطو كلمة *Psyche*
(نفس) للتعبير عن المبدأ الذى يفرق بين المادة الحية والمادة غير الحية ،
وقادته استقصاءاته التالية إلى استنتاج وجود ضروب مختلفة من «النفس» ؛
فكياً رأينا من قبل في الفصل السادس كان أرسطو يعتقد أن النباتات لها
نفوس خاملة ، والحيوانات لها نفوس خاملة ونفوس حساسة ، والإنسان له
نفوس ثلاث : خاملة وحساسة وعاقلة ؛ وتلك طريقة بارعة وفعالة في

(٣) التطور البيولوجى هو تطور الكائنات الحية بالمعنى العلمى «البيولوجى» الذى نعرفه والذى نادى
به دارون ومن أمثله . والنس يوضح أن الصين لم تكن أبداً هل أعتاب إدراك هذا المفهوم من تلقاء
نفسها ، وأنه كان لابد من ورود الأفكار والنظريات الخاصة به من الغرب .

تصوير سلوكيات الكائنات الحية ، وقد سادت علم البيولوجيا طوال قرون .

وكان للكونفوشيين نظام مماثل له تسلسله الموروث ، إذ نجد «هسون تسو» بعد قرن من أرسطو يقول مايلي :

للهاء والنار (جيهيان Chhi) (أى روحان) رقيقان ، لكن ليس لها (شينج Sheng) (حياة) ؛ وللنباتات والأشجار شينج ، لكن ليس لها (جيه chih) أى (إدراك) ؛ وللطيور والحيوانات جيه لكن ليس لها (أى i) (إدراك للعدل) . أما الإنسان فله «جيه» و«شينج» و«جيه» بالإضافة إلى «أى» ، لذا فالإنسان أنبل الكائنات الأرضية

جهت إن «هسون تسو» عاش بعد أرسطو بقرن من الزمان ، فقد تكون هذه الحقيقة مدعاة للظن بأن النظام الصينى اشتق من النظام الغربى إلا أن ذلك وكما نوهنا سلفا (الفصل السادس) ليس بالأمр المحتمل ، لأن ظهور هذا النظام جاء قبل قرن ونصف من افتتاح طريق الحرير القديم . ومع ذلك فالأمر ذو الأهمية هو الفارق بين التاولين الصينى والغربى : فالغرب حدد الفكر العقلانى rational thought (النفس العاقلة) باعتباره السمة المميزة للإنسان ؛ فى حين أن الكونفوشيين ركزوا اهتمامهم على ادراكه للعدل ، وتلك خاصية اجتماعية .

طور الصينيون «سلم النفوس» هذا وبلغوا به درجة عالية من التبلور ، وفيما بين القرنين السادس والرابع عشر الميلاديين راح الكونفوشيون وأتباع الكونفوشية المحدثه يناقشونه باستفاضة بغض النظر عن «المادة - الطاقة الكونية universal matter-energy» أى (جيه) ومبادئ التنظيم الكونى أى (لى Li) ، وقد أسبغت على الكواكب قوة حيوية vital force (شينج جيه sheng chhi) ، وعلى الإنسان طاقة دموية blood energy (هسوية جيه hsuèh chhi) مصحوبة بالإدراك perception ، وأخيرا فقد أسبغت (ليانج نينج

(liang neng) أى (الغرائز الحميدة) على الإدراك (چیة chih) الخاص بالحيوانات والإنسان . وفى عهد أسرة «منج» قام البيولوجى (وانج كهوى Wang Khuei) - الذى عاش فى القرن الرابع عشر - بوضع سلم يشمل الجوامد والكائنات الحية ، إذ نادى بأن السماوات لها (چیة chhi) أى أرواح رقيقة القوام ، وأن هذا أيضا هو حال المطر والصقيع والثلج والندى ، أما الأرض فلها جهى + هنج hsing (形) أى (صورة form) ؛ بينما المواد الأخرى ذات الصورة يمكن أن يكون لها هنج (性) أى (هيات طبيعية) ، فالأعشاب والخشب وبعض المعادن هى ذات جهى + هنج (性) + هنج (性) ، إذ أدى الاتصال الجنسى بين السماء والأرض إلى نشأة هذه التركيبة .

ونخص ذلك أيضا عن تركيبة تشمل : جهى + هنج + هنج ، إلى جانب الصفة الإضافية (جهنج chhing) أى (الإحساس sensitivity) وهذه تمتلكها جميع الحيوانات ؛ أما الإنسان فيجمع بين كل الصفات المشار إليها بالإضافة إلى (آى I) أى (إدراك العدل) . وقام وانج كهوى أيضا بتصنيف صفات الإقرازمات المائية والمواد الإخراجية الخاصة بالحيوانات وكذلك الفراء والحراشيف والريش والأصداف ؛ وذلك نهج متطور للغاية يبدو أنه لم يكن مجرد تطوير لأفكار «هسون تسو» ، لكنه مع ذلك ظل يعتبر أن الصفة الفريدة للإنسان هى إدراكه للعدل لا عقلانيته .

الفلسفة الانسانية عند هسون تسو :

أما وقد ناقشنا نمو وتطور الأفكار الكونفوشية حول الطبيعة البشرية وسلم النفوس ، فلا بد لنا من العودة ثانية إلى القرن الثالث ق . م وإلى «هسون تسو» لأنه يمثل أمرا فى غاية الأهمية هو العلاقة المتأرجحة بين الكونفوشية والعلم .

بشر «هسون تسو» من ناحية. ينوع من اللا أدوية^(٤) agnosticism المتطرفة في إنكارها لوجود الأرواح ، لكنه من ناحية أخرى عارض أى منهج للمنطق العلمى كذلك الذى حاول الموهيون والقانونيون صياغته . وقد أدرك أن العمليات الفنية *technical processes* مفيدة لكونها ذات تطبيقات عملية ، لكنه أنكر أهمية الاستقصاءات النظرية ؛ وكانت النزعة الشكية واضحة بالقدر الكافى عند «هسون تسو» ، حيث نجده فى تلك الأيام التى شاع فيها الاعتقاد بوجود العفاريت والغيلان يكتب ما يلى : -

«حين يسير شخص فى الظلام ، يرى الحجر القابع على الأرض فيظنه غمراً رابضاً ، ويرى مجموعة من الأشجار فيظنها رجالاً متصبين ؛ ذلك أن الظلام يغمر ببصره ...

ولقد عاش فى جنوب مصب نهر هسيا رجل يدعى «جوان شو - ليانج» وكان غبولا رعديدا ، وذات ليلة خرج والقمر ساطع فأحس رأسه ورأى ظله فظنه شيطانا يتعقبه ، ثم رفع بصره فرأى شعره فظنه غولا واقفا ، فاستدار وجرى هاربا ...

فكل من يقولون بوجود العفاريت والأشباح لابد أنهم أصدروا حكمهم هذا حال تعرضهم لفزع مفاجئ أو فى وقت أخذتهم فيه الريبة والاضطراب ، فذلك اعتقاد بوجود مالا وجود له .

وهاجم «هسون تسو» أيضا ما كان سائدا من الإيمان بعلم القراسة *physiognomy* (التنبؤ بحظ المرء عن طريق هيئته) ، وتبعاً لظواهر الأمور ينبغي لنزعة الشكية أن تكون قد شجعت العلم فى مراحل المبكرة ، وهذا

(٤) اللا أدوية : مذهب فلسفى يقوم على إنكار معرفة الإنسان بالأشياء إلا فى حدود خبراته ، ومن ثم فهو ينكر وجود الله والظواهر الروحية التى يستلزم وجودها بالبراهين العقلية . والتسمية مشتقة من «لا أدري» .

لم يتحقق نتيجة لأسلوبه في التناول المتسم بترعة انسانية مقرطة . ومع أن «هون تسو» تأثر بالطاويين بالقدر الذى جعله يستخدم مفهومهم ونظام الطبيعة «Order of Nature» ، فهو مع ذلك قد ارتفع بالمفهوم «لى Li» (أى خلاصة الطقوس والأعراف الحميدة والقواعد المرعية) إلى مرتبة المبدأ الكون «cosmic principle» ، أما العمليات المستفضة والمبتذلة الخاصة بالمنطق العلمى فلم تكن تعنيه ؛ فهذه ربما حبذا الطاويون ، أما «هون تسو» فكان له رأى مغاير : —

«غير مجد بحثك عن أسباب الأشياء ؛ فلم لا تنظر بشأها وتنعم بها ؟» .

لقد آمن بأن التغاضى عن الإنسان والتأمل فى الطبيعة إنما هو سوء فهم للكون بأسره ، ومن هنا فقد وجه لكمة للعلم من خلال تأكيده المتواصل للغاية وإلحاحه الشديد على صبغته الاجتماعية .

الكونفوشية كديانة :

كان عهد أسرة هان هو العصر الذى أصبحت فيه الكونفوشية العقيدة الرسمية للمجتمع البيروقراطى ، وكان هان كاو تسو Han Kao Tsu — أول أباطرة الهان — هو الذى قام عام ١٩٥ ق . م بتقديم قرايين هامة فى معبد أسرة (كهونج Khung) تكريما لكونفوشوس ، وبعد ذلك أمر الإمبراطور (هان مينج ق Han Ming Ti) عام ٥٩ م بتقديم القرايين له فى كل مدرسة فى أنحاء البلاد ؛ منتزعا بذلك عبادة كونفوشوس من أسرة كهونج وناقلا إياها للدولة ، ومحولا كونفوشوس من مجرد نموذج يحتذى طلاب العلم إلى قديس حام لموظفى الدولة من أهل العلم . وهكذا صارت الكونفوشية عبادة وديانة قائمة على نوع من تقديس البطولة hero-worship ومستعبرة بعض مقوماتها من كل من عبادة أرباب الطبيعة وعبادة الأسلاف ، لكن لما كان مفهوم الكهنوت priesthood غير ملائم للفكر الكونفوشى فإن الأوصياء على الديانة الجديدة والمحترفين بها كانوا أهل العلم المحليين وكبار الموظفين .

أما الدين الرسمى للدولة الذى غما منذ بداية العهد الإمبراطورى فكان شيئا مختلفا ؛ إذ قام على اعتبار الإمبراطور الكاهن الأكبر لمجموع الشعب ،

وهذه الصفة كانت القرايين السنوية المقدمة في مذابح معبد السماء والأرض ومعبد الشمس والقمر ومعابد الزراعة وغيرها تؤول إليه . وكانت هناك مقدمات لذلك تمثلت في القرايين التي كانت تنحر في مذابح الأرض والحبوب التي كان كل أمير اقطاعى يقيمها في إقطاعه ، إلا أن طقوس الاحتفاء بالقرايين التي كان يقيمها إمبراطور كل ماتحت للساء فاقت هذه في روعتها . وقد أجاز الكونفوشيون كل ذلك بل وشاركوا فيه دونما شك باعتبارهم كتبة أو من رجال الحاشية ، لكنه لم يكن من الكونفوشية في شيء ؛ كما أنه لم تكن هناك علاقة تذكر بين تلك الطقوس والشعب الصيغ في مجموعه إلا من الناحية النظرية .

للكونفوشية صلة واهية بتاريخ العلم ، إذ لما كانت ديانة بدون لاهوتين فقد جعلها ذلك تفتقر إلى من يتصدى لتدخلات وجهات النظر العلمية في مقوماتها ؛ لكنها وفقا لأفكار آباءها المؤسسين حولت وجهها بعيدا عن الطبيعة وتقصى حقائقها ، لتركز اهتمامها الشديد على المجتمع البشرى وحده دون شك .

ستنظر الآن إلى العالم بعيون الطاويين *Taoists* أو «النساك غير المقدرين للمسئولية» *irresponsible hermits* وهو الاسم الذى أطلقه عليهم خصومهم الألداء الكونفوشيون . ذلك أن نظامهم الفكرى مازال حتى اليوم يشغل حيزا فى خلفية النظرة الصينية يُعد على الأقل مساويا للكونفوشية فى أهميته ، مما يجعل الإلمام به ذا أهمية فى فهم العلم والتكنولوجيا الصينيين .

والنظام الطاوى كان مزاجا فريدا بين الفلسفة والدين ، كما تضمن أيضا السحر وبعض العلم الباكورى^(١) *proto-science* ، وهو النظام الصوفى الوحيد الذى لم يعرف فيه العالم خصما عنيدا للعلم . وتسمية «الطاوية» *Taoism* لم تشتق من اسم مؤسسها كما هو الحال مع الكونفوشية ، بل اشتقت من سعى أتباعها للبحث عن الـ «طاو» *Tao* أى الطريق أو الطريقة *way* ، إذ أن العلامة التصويرية القديمة لكلمة «طاو» كانت مكونة من رأس وعلامة ترمز إلى «الذهاب» ؛ ومع أن الكلمة أصبحت مصطلحا فنيا ، فقد حُلّت شيئا فشيئا بمعان فلسفية وروحية عسيرة الترجمة بحيث إن كلمة «طريق» هى مجرد ظل لمعناها الكامل . ويمقدور المرء أن يطلق على الطاو (نظام الطبيعة *Order of Nature*) أى القوة الكامنة داخل ووراء الكون . لكن ولتجنب أى لبس يحسن بنا استخدام كلمة «طاو» كما هى وسيوضح لنا بصورة متزايدة ما نحتويه من مضامين كلما مضينا فى المناقشة .

ولنشأة الطاوية أصلان : الأول هو فلاسفة عصر الولايات المتحدة الذين اتبعوا «طاو الطبيعة» *Tao of Nature* ، لا «طاو المجتمع البشرى» *Tao of Human Society* ، والذين لم يرغبوا فى الالتحاق بخدمة الإقطاع وانسحبوا إلى الريف أو إلى البرارى من أجل التأمل ودراسة الطبيعة . وهؤلاء كانوا

(١) العلم فى مراحله المبكرة التى كان فيها ممزجا بالسحر والعناصر البدائية ، دون أن يكون قد عرف بعد الطريقة العلمية وقواعد الدقة .

طرازا من الرجال يبدو أنهم كان لديهم شعور راسخ - وإن لم يتمكنوا مطلقا من التعبير عنه تعبيرا كاملا - بأن المجتمع البشرى لا يمكن أبدا أن يرتقى إلى المرتبة التي طمح إليها الكونفوشيون إلا إذا تعاطف فهمه للعالم الطبيعي . والأصل الثانى للطاوية يتمثل فى السحرة والشامانات (٢) shamans الذين وفدوا على الحضارة الصينية عن طريق الشمال فى عصر مبكر للغاية ولعبوا دورا هاما فيها كممثلين للسحر وعيادة الصيعة ، وهى ممارسات كانت وثيقة الصلة بالمعتقدات الشائعة . كانت الشامانية Shamanism ديانة تقدر الألهة الثانوية (الصغرى) والأرواح الكائنة فى عالم الطبيعة ؛ وكان من معتقداتها أن باستطاعة الكهنة - عن طريق الاستغراق فى الطقوس و«الدروشة» وتخيل التحليق فى الجو - السيطرة على تلك الأرواح والاتصال بالقوى الخفية ، وشفاء أمراض البدن والعقل فى الإنسان ، وضمان التوفيق فى الصيد والحصاد .

وقد تبدو إمكانية التألف بين هذين العنصرين المختلفين - وهو ماحدث فعلا فى مرحلة تالية من أجل تكوين الديانة الطاوية - ضربا من الأحاجى ، لكن حل المعضلة يصبح فى غاية اليسر متى تذكرنا أن العلم والسحر فى المراحل الأولى من الحضارة كان لايمكن التمييز بينهما . إذ لم يصبح هذا التمييز ميسورا إلا بعد ذلك بزمان طويل عندما توفر القدر الكافى من الشواهد التجريبية ومن النظرة الشككية ، وقبل ذلك الوقت كان مزج بعض المواد باحتراس وتسخينها لإجراء احدى تجارب السحيماء يبدو وكأنه لا فارق كبير بينه وبين إجراء الفعل نفسه فى قدر الساحر بغرض عمل «العمل» . وفى القرب لم يتحقق هذا الفصل بين السحر والعلم إلا فى القرن السابع عشر ، أما فى الصين التقليدية فهذا الإنجاز لم يتحقق كاملا قط ؛ لكن لا أهمية لذلك فى مجرى هذه المناقشة ، والذى يهم فعلا هو أن الفيلسوف الطاوى كان يُستحث - فى إطار بحثه عن «طاو الطبيعة» - على

(٢) الشامان (أو الطبيب الساحر) عند الشعوب البدائية هو كاهن القبيلة وطبيبها الذى تقدمه - طبقا لمعتقدات تلك الشعوب - روح أو إله يكسبه مقدرة خارقة على شفاء الأمراض وإسقاط المنطق والتنبؤ بالمستقبل . . . إلخ .

إجراء التجارب بنفسه ، وأيا كان الغرض منها فقد آمن باستخدام يديه وعقله معا ، وهذا هو السبب في أن السيمياء في الصين كانت أساسا مهنة طاولية . وعلى ذلك فالحقيقة التي مؤداها أن البحوث الطاولية ورطت الفيلسوف الطاوى في العمل اليدوى هى أمر يلقى المزيد من الضوء على فارق جذرى آخر بين الكونفوشية والطاوية ؛ إذ لا أحد من أهل العلم الكونفوشيين قد رغب في تلطيخ نفسه بنوع ما من العمل اليدوى ، في حين أن ذلك كان بالنسبة للطاوى جزءاً من بحثه عن الطاو ، وقبوله الفورى بذلك قد حمله خارج الدوائر السحرية للفلسفة الأرستقراطية الإقطاعية وحمله كذلك خارج الجو النفسى العام .

ولسوء الحظ لقي الفكر الطاوى من المترجمين والكتاب الغربيين الكثير من سوء الفهم ان لم يكن التجاهل ؛ فالديتة الطاوية كان نصيها الالامال ، والسحر الطاوى تناولته الأقلام على وجه الإجمال وكأنه لاشيء سوى مجموعة من الخرافات ، والفلسفة الطاوية فرت على أنها مجرد تصوف دينى وأشعار دينية ، والجانب العلمى من الطاوية تغوص عنه بدرجة كبيرة ، والموقف السياسى للطاويين أسوء الحكم عليه ومن المؤكد أن التصوف الدينى كان موجودا في الفكر الطاوى منذ بدايته ، ولاريب أن كبار المفكرين الطاويين ينبغي أن يُعدوا ضمن ألمع الكتاب والشعراء على مر التاريخ ؛ كما أن من الخطأ الاعتقاد بأنهم انسحبوا من قصور الأمراء الإقطاعيين تفاديا للمعارك بين النزعة الإنسانية الكونفوشية وبين سلطوية الشرعين فحسب ؛ فالطاويون على العكس تماما شنوا حملات مريرة وعنيفة على النظام الإقطاعى بأسره ، وتلك حقيقة تغاضى عنها طويلا معظم شراح الطاوية صينيين كانوا أم غربيين . وخلاصة القول إن الطاوية برغم كونها نهجا دينيا وشعريا كانت أيضا نهجا علميا وديمقراطيا وثوريا سياسيا ، على الأقل بقدر ما كانت نهجا سحريا .

مفهوم الـ طاو عند الطاويين :

الطاو هو «الطريق Way» ، أى الطريقة التى يعمل بها الكون ويسير بمقتضاها لا طريقة الحياة في إطار المجتمع البشرى ؛ بل هو فى الواقع «نظام

الطبيعة «Order of Nature»، وهذا موضح في كتاب الـ «طاو تي تشنج» Tao Te Ching «أى (شريعة سلطان الطاو) الذى كتب حوالى عام ٣٠٠ ق. م. والذى ربما كان اعمق وأروع مؤلف باللغة الصينية؛ وينسب عادة إلى (لاو تسو Lao Tzu) وهو واحد من أكثر الشخصيات غموضا في التاريخ الصينى، وإن بدا من المحتمل أنه عاش إبان القرن الرابع ق. م. ففى هذا الكتاب يتحدث لاو عن شيء من أشياء الطبيعة قائلا :-

☞ أنجبه الطاو ...

ورعته الفضيلة [الطاوية] ...
والأشياء [الداخلية] أسبغت عليه الهيبة ...
والتأثيرات [الخارجية] أضفت عليه الكمال ...
لذا فمن بين العشرة آلاف شيء [أى كل ما هنالك] ...
لا يوجد شيء واحد لا يقدر الطاو أو لا يدين بالولاء
لسلطانه)

ومع ذلك فتقدس الطاو والولاء لسلطانه لا يتأتيان بموجب
مرسوم يصدر ..

فهذا [الإجلال] كان دوما طواعية واختيارا ...
لذلك [فبينما] الطاو قد أنجب تلك الأشياء، فإن سلطان
الطاو قد شملها برعايته، وتعهدها ونموها وتبناها وآواها
وأنفجها وغذاها واحتضنها .
[لذا يجب على المرء أن]

يرعاها دون أن يمن عليها ...
ويوجه أمورها دون أن يتكبر عليها ...
ويصير مقدما بينها دون أن يسود عليها ...
فهذا ما يطلق عليه السلطان غير المنظور ☞

وهذه الملاحظات التى اختتم بها «لاو تسو» النص سوف تتردد مرارا
وتكرارا؛ فالطاو أى نظام الطبيعة تمخض عن وجود كل الأشياء وبحكم كل
ما يصدر عنها من فعل، لا يفعل ذلك بالقوة وإنما من خلال نوع من العلاقة
الطبيعية بين الزمان والمكان؛ فالإنسان سيصبح قادرا حقا على الملاحظة

والفهم ومن ثم على السيطرة والحكم عن طريق الإذعان للطبيعة لا عن طريق فرض أفكاره السالفة التكوين عليها . ففي كتاب طاوى آخر يعرف بالـ «جوانج تسو» *Chuang Tzu* - ربما كان يرجع إلى نفس زمن كتاب «طاو تي تشينج» *Tao Te Ching* - نجد طاويا شهيرا هو (جوانج چو *Chuang Chou*) يكتب مايلى : -

❖ يا للسماء تدور [بلا توقف] ! يا للأرض تستقر مستريحة [باستمرار] !

لكن هل يتنازع الشمس والقمر مواقعهما ؟ أمناك من يسيطر على تلك الأشياء

ويوجهها ؟ ومن الذى يوثق عراها ويمسكها معا ؟ ومن الذى يسيبها ويحفظ كيائها بدون اضطراب أو كلل ؟ أم لعل هناك ثمة آلية خفية لا يمكن بموجهها لتلك الأشياء إلا أن تكون على ماهى عليه ؟ ❖

وهذا ضرب من التناول التاريخي يؤكد على وحدة وتلقائية العمليات الدائرة في الطبيعة ، وقد ورد بكتاب «جوانج تسو» حوار متخيل بين «لاوتسو» وكونفوشيوس يوضح بجلاء تام أن العالم البيولوجي يخضع من وجهة نظر الطاوى لفعل الطاو شأنه شأن العالم غير العضوى .

وهناك عنصر آخر كثيرا ما يصادفنا هو تلك الفائدة البدنية والعقلية الناجمة عن اتباع الطاو ، وهو العنصر الذى تبلور فيما بعد إلى البحث عن نوع من الخلود المادى يتيح حفظ الجسد وإكسابه شفافية ليأخذ مكانه بين الـ (هسيين *Hsien*) أى الكائنات الخالدة ذات الأجساد الشابة التى تعيش في برارى الأرض على نحو سمردى ، وهو بحث قد شمل عقاير ومستحضرات سيميائية وكذلك تدريبات تنفسية يوجية وأساليب فنية *techniques* جنسية ورياضية ستناقشها مؤخرًا .

وفي دراسته للطبيعة صار الطاوى طيعا على دراية «بالتغير» و«بالفعل» و«ورد الفعل» ويدائرة أوسع من المضامين الفلسفية التى تمخضت عنها نظرة الطاويين إلى العالم المادى ، ومن ثم نجد في الـ «جوانج تسو» مايلى : -

﴿ ينعكس الين واليانج عل بعضهما البعض ، ويدحران بعضهما البعض ، ويتفاعلان مع بعضهما البعض . والقصول الأربعة تفسح السبيل أمام بعضهما البعض ، تحيى ببعضها البعض من البداية وتسوق بعضها البعض إلى النهاية ... والحياة تشهد الأمان حيناً والخطر حيناً في تغير متبادل ، والتعاسة والسعادة تنجبان بعضهما البعض ، والعمليات البطيئة والسريعة تتدافع ، وحركات التجمع [أو التكاثر] والتفرق [أو التخلخل أو التبعثر] تدور ... والذين يدرسون الطاو [يدركون] أنه ليس بمقدورهم تعقب هذه التغيرات إلى نهاياتها القصوى أو استكشاف بداياتها الأولى .. وهنا يجب أن تتوقف المناقشة ﴾ .

لهذه الفقرة أهمية خاصة لسببين آخرين : الأول أنها تزعم أن البداية الأولى والنهاية القصوى هما سر من أسرار الطاو ، وأن كل ما يستطيعه البشر هو وصف ودراسة العالم الطبيعي ؛ وهذا في واقع الأمر ليس إلا اعتراف بالإيمان بالعلم الطبيعي ، يعنى ضمناً رفض الغيبيات *metaphysics* وأساطير الخلق وكذلك التأمل في مسألة نهاية العالم ؛ وهو موقف له صدهاء في نصوص طاوية أخرى .

والسبب الهام الثاني مؤداه أن الصينيين كانوا على علم بعمليات التكثيف والخلخلة الفيزيائية ، أو بتعبير آخر كانوا على علم بمسألة التباين في الكثافة . ومن المؤكد أن الإغريق عرفوا هذا قبلهم بثلاثة قرون ، لكن انتقال تلك الأفكار لم يكن محتملاً قط قبل القرن الأول ق . م ، وهذا يوفر لنا سبباً قوياً للاعتقاد بأن هذا النص من كتاب الـ «جوانج تسو» الذي يرجع للقرن الثالث الميلادى إنما هو فكر صينى مستقل . وفضلاً عن ذلك فالزيد من دراسة الكتب الطاوية يوضح لنا أن تلك لم تكن حالة منفردة ، إذ توصل الطاويون في عدة مناسبات وعلى نحو مستقل لاستنتاجات مماثلة تماماً لاستنتاجات الإغريق ، وهم أيضاً قد أولوا اعتباراً كبيراً للفكرة القائلة بأن الماء هو «العنصر الأساسى للكون» ، فكتاب الـ «كوان تسو» *Kuan Tzu*

الذى يرجع إلى عام ٣٣٠ ق . م تقريبا - والذي يعتقد أنه يتضمن آراء
فيلسوف القرن السابع عشر (كوان چونج *Kuan Chung*) - يشير إلى ذلك
بوضوح : -

﴿ الأرض أصل كل الأشياء ، جذر الحياة وستانها . . .
والماء دم الأرض والنسيم الذى تستشقه ، فهو يتدفق
ويتواصل [فى بدننا] كأنه الدم فى الأوتار والعروق ﴾
وحدة وتلقائية الطبيعة :

لو أن هناك فكرة ما أكد عليها الطاويون أكثر من غيرها ، لكانت تلك
الفكرة هى وحدة الطبيعة *Unity of Nature* والطبيعة الأبدية غير المخلوقة
الخاصة بالطاير ، فالحكيم يعتقدون الوحدةانية [وحدانية الكون] جاعلا منها
أداة الاختبار لكل ماتحت السماء ، ومرة أخرى نجد فى كتاب الـ وكون
نسوه مايل : -

﴿ الـ وچون تسو *Chün Tsu* [أى الرجل الفاضل] يتثبت بالفكرة
القائلة بأن الواحد *The One* بمقدوره أحداث التغيرات فى الأشياء والأمور ،
ومالم يفقد تشبهه هذا فسوف يمكنه السيطرة على العشرة آلاف شيء .
فالچون تسو يأمر الأشياء ولا تأمره الأشياء ، لكونه حاز مبدأ الواحد
﴿ *principle of the One*

لاشك أن مثل هذا النص يتضمن عنصرا من عناصر التصوف الدينى
كما هو الحال مع الفقرات الأخرى ذات النمط المماثل ، لكن ذلك مرجعه
فقط أننا مازلنا بصدد مرحلة مبكرة من مراحل تطور الفكر الصينى قبل
حدوث التفرقة بين الدين والعلم . ومع ذلك وبالرغم من عنصر التصوف
هذا فمن الواضح من كل مانعرفه عن الطاويين أن هذا النص هو تأكيد
لوحدة الطبيعة ، وهى وحدة نعلم الآن فى القرن العشرين أنها - شأنها
شأن التجاذب الكونى - جزء من قاعدة العلم الطبيعى ما بعد النيوتون^(٣)

(٣) أى العلم الطبيعى فى مراحل التى أحقت ظهور العالم الإنجليزى السير اسحق نيوتن (١٦٤٢ -
١٧٢٦) وما جاء به من نظرية الجاذبية الكونية والقوانين الرياضية التى كانت بمثابة ثورة علمية كبرى .

Post-Newtonian natural science . بل والأدهى من ذلك أننا حين نعاود النظر إلى الطاووين لا يعد جنوحا منا إلى الخيال أن نرى في الكثير من الفقرات المماثلة المثل الطاوى الأعلى لنمط من المجتمع لا يختلف عن مجتمعنا .

تُظهر الكتابات الطاوية أيضا جوانب أخرى من وحدة الطاولها وجود في الطبيعة ، كما تظهر شمولية تصور الطاووين للعلم ؛ حيث نجد في كتاب الـ «جوانج تسو» مايلي :

﴿ قال المعلم [لعله لاوتسو Lao Tzu] : الطاولا يستند ذاته في كباثر الأمور ولايجزم دون صغائرها ، لذا فهو يتواجد مكتملا ومتشرا في كل الأشياء .
بالعظم سعة إدراكه ، وبالعق سريره !
وهناك ماهو أبرع تصويرا : -

﴿ قال «تونجكوشون - تسو» محدثا «جوانج تسو» : أين هو ذلك الذى يدعى الطاو؟
فأجابه «جوانج تسو» : في كل مكان .
فقال الآخر : من فضلك اضرب عليه مثلا .
قال «جوانج تسو» : حسن . . إنه هنا في هاتيك النملات .

فرد تونجكو : تلك ولاشك هي أدنى تجلياته ، أليس كذلك ؟

قال «جوانج تسو» : لا . . إنها تتمثل في تلك العشبات .
فسأل الآخر : أهناك مثل أدنى ؟
قال «جوانج تسو» : تلك القرميدة .

- أيتحتم أن تكون القرميدة والبلاطة أدنى منازلها ؟
- لا . . إنه هنا في هذا الروث أيضا .
وهنا لم يمر تونجكو جوابا .

وعلى ذلك فلا شيء يقع خارج دائرة الاستقصاء العلمى مهما كان ذلك

بقيضا أو منفراً أو بدا في الظاهر تافه الشأن ، وهذا في واقع الأمر مبدأ هام لأن الطاويين الذين كانوا يوجهون أنفسهم الوجهة التي كان من شأنها أن تؤدي بهم في نهاية المطاف إلى العلم الحديث كان عليهم الاهتمام بكافة ضروب الأشياء بما في ذلك ما يبدو عديم القيمة من المعادن والنباتات البرية والحيوانات والأعضاء والنواتج البشرية ، وهي أشياء لقيت جميعها بالطبع احتقار الكونفوشيين . وقد صاغ كتاب الـ «كوان تسو» المسألة على النحو التالي : «مثل الحكيم مثل السماء : يغطي كل شيء في حيدة ، ومثله مثل الأرض : يحمل كل شيء في حيدة» .

تلك الحيدة وذلك الرفض لتوجيه الاهتمام بطريقة انتقائية والحرص على التعامل مع كل الأشياء على قيد المساواة ، وهذا النفور من اصذار أحكام أخلاقية على عالم الطبيعة أو عالم الإنسان كان عند الكونفوشي داخلا في دائرة المحرمات ، مع أنه جوهر العلم الطبيعي . والعلم لابد أن يكون محايداً من الوجهة الأخلاقية ، وما يحسب للطاويين أنهم رأوا ذلك برغم أن ميلادهم جاء في مجتمع سبته الأساسية الالتزام الخلقى ؛ فالإنسان على نقيض ما نادى به الكونفوشيون ليس بمقدوره أن يكون معيارا لكل الأشياء .

عند الطاوي لم تكن الطبيعة فقط كيانا موحدا ومستقلا عن المعايير البشرية ، بل كانت أيضا مكتفية ذاتيا وغير مخلوقة ؛ وكانت العبارة الدالة عليها هي (تسو - جان Tzu-jan) أى (تلقائية أو ذاتية النشأة ، وطبيعية) . وقد عبر «لاوتسو» عن ذلك كما يلي : -

«طرائق البشر تقررها طرائق السماء ، وطرائق السماء تقررها طرائق الطاو ، والطاو اكتسب كينونته من تلقاء ذاته «تسو جان»» .

وهذا تعبير عن الجزم والتأكيد الذي هو سمة أساسية للنزعة الطبيعية العلمية *scientific naturalism* وهي وجهة نظر أكد عليها «جوانج تشو» في معرض وصفه لزيف الرياح عند مروقها بين الأشجار مندفعة خلال الفراغات التي تعمل عمل المنخرين أو الفم أو الأذنين : -

(فال (تسو- يو Tzu-Yu) : «إذن فالسمات الخاصة بالأرض هي ببساطة تلك التي تتجلى من خلال ماتزخر به من عدد هائل من الثقوب والفتحات ، والسمات الخاصة بالإنسان لعل من الممكن مقارنتها بتلك [التي تصدر عن أنابيب من] الخيزران . . فهل تسمح لي بالتساؤل عن السمات الخاصة بالسما ؟» .

فأجاب (تسو- چهى Tzu-Chhi) : «عندما تهب الريح فإن الأصوات الصادرة من الثقوب والفتحات الهائلة العدد يخالف كل منها غيره ، ويؤدى انقطاعها إلى توقفها من تلقاء نفسها [تسو إى Tzu i] . تلك الأشياء تنبع من تلقاء ذاتها . . فاية واسطة أخرى يمكن أن تكون هناك لكى تثيرها ؟» .

ذلك تناول صادر عن متطلق تاريخى طبيعى *naturalist approach* لم يكن فى الواقع أمراً معتاداً فى عصور كانت فيها مثل تلك الظواهر تفسر مراراً وتكراراً باعتبارها أصوات العفاريت والخوريات والكائنات الروحية . وفيما بعد صار المصطلح (تسو- چان) مستخدماً بصورة شاملة عند الحديث عن الظواهر الطبيعية : «لكل الأشياء نزعاتها الطبيعية [تسو- چان چيه شيه يه Tzu-Jan Chih Shih Yeh]» كما صاغ ذلك مؤلف كتاب «هواى تان تسو Huai Nan Tzu» فى القرن الثانى ق . م مشيراً بوضوح إلى أن الطاويين قد صاروا فى ذلك الوقت - على الأقل - على ادراك مبدأ العلة والمعلول *cause and effect* حتى لو لم يعبروا عنه لغوياً على النحو الصريح الذى عبر به الإغريق .

لكن الطاويين امتلكوا ما هو أكثر من مجرد التناول الآلى البسيط للطبيعة ؛ فعلى سبيل المثال كان «چوانج چوه» فى القرن الرابع ق . م - سرّاً - للعلية *non-mechanical causation* ففى كتاب «چوانج تسو Chuang Tzu» نجده فى فقرة مدحشة عن العمليات الطبيعية الحادثة فى الحيوانات أو فى الجسد البشرى يقول مايل : -

« قد يبدو الأمر وكأن هناك حاكماً *Governor* حقيقياً ،

لكننا لانفع لوجوده على أثر . . لكن لما كانت المائة جزء من أجزاء الجسم البشرى بفتحاته التسع وأحشائه الست جميعها مكتملة في مواضعها ، فأياها يجب أن يفضل المرء ؟ أتحبها جميعا بنفس القدر ؟ أم أنك تحب بعضها أكثر من سائرها ؟ أمى جميعا من الخدم ؟ وأليس بمقدور هؤلاء الخدم السيطرة على بعضهم البعض ، حتى إنهم بحاجة إلى غيرهم ليكون بمثابة الحاكم ؟ أم أنهم يتناوبون أدوار الحاكم والخدم ؟ أم أنك ثمة حاكم حقيقى سواهم ؟

تلك كلمات تصيب المرء بالدعشة إذا ما وضع في اعتباره ما هو معلوم الآن عن العلاقات المعقدة المتبادلة بين المؤثرات العصبية وردود الأفعال عليها ، وكذا التأثيرات المتبادلة بين غدد جهاز الغدد الصماء^(٤) .

ومع ذلك فلا الإنسان ولا الكون كان بالنسبة للطاوئين بحاجة إلى ضابط وواع ومدرک ، إذ كانوا ينظرون إلى الطبيعة أساسا باعتبارها بنية عضوية organism وان لم تكن بحاجة إلى أنصاف آلهة من أى نوع ليتكفلوا بإدارة عملياتها .

يمثل هذا الوضع على نحو زاهر بالمفارقات في الأمثال الطاووية التي تتناول الآلات ذاتية الحركة automata التي يزعم أن المخترعين كانوا يصنعونها على هيئة الإنسان لكنها متى رفع عنها الدثار لاتسفر إلا عن آلات ميكانيكية . وتبعا لظواهر الأمور تبدو تلك الأجهزة كما لو كانت تطرح الطبيعة في صورة آلية بحتة ، إلا أن هناك نصاً مقتبساً من كتاب «ليه تسو Lieh Tzu» الذى يعزى إلى (ليه يوكهو Lieh Yü-Khou) سيوضح لنا

(٤) جهاز عظيم الأهمية في جسم الحيوان (بما في ذلك الإنسان) يشمل مجموعة من الغدد تسمى والغدد الصماء لكونها تطلق إفرازاتها في الدم مباشرة بدون قنوات توصيل ، وهذه الغدد تسيطر عليها إحداهما (الغدة النخامية) وتخضع للتأثيرات المتبادلة بين بعضها البعض ، وتخضع كذلك للجهاز العصبي وتؤثر فيه ، وتحكم الغدد الصماء - من طريق إفرازاتها المسماة بالهرمونات - سيطرتها على جميع العمليات الفسيولوجية (أي الوظيفية كالهدم والبناء والنمو والتناسل والنوم . . . إلخ) الحادثة في جسم الحيوان بما في ذلك حالته النفسية .

بجلاء لماذا كان الواقع خلافا لذلك ، والنص عبارة عن قصة هي الأكثر
اثارة بين القصص التي من هذا النوع :

﴿ سأل الملك : «من ذلك الرجل الذى بصحبتك ؟»
فأجابه بين شبه* : «هذا ياسيدى صنع يدى ، وباستطاعته أن
يغنى ويمثل» فخلق الملك فى ذلك الشيء مندهشا ، وكان يسير
بخطى واسعة ويحرك رأسه لأعلى ولأسفل حتى إن كل من يراه
يخاله انسانا حيا . ولمس الصانع ذقن التمثال فشرع يغنى لحنا
عذبا ، ولمس يده فشرع يتخذ أوضاعا استعراضية فى توقيتات
بارعة ، أما الملك الذى راح ينعم النظر مع محظيته المفضلة
وحسناوات أخريات فقد تعذر عليه اقناع نفسه بأن ذلك ليس
بشرا حقيقيا . وعندما دنا العرض من نهايته غمز الإنسان الآلى
بعينه وسار عدة خطوات نحو السيدات الحضور ؛ مما أثار
سخط الملك حتى كاد يأمر بإعدام بين شبه* على الفور ، لولا أن
سارع الأخير وقد انتابه هلع قاتل بتفكيك الإنسان الآلى *robot*
إلى أجزائه ليطلع على حقيقته ، وقد تبين حقا أنه مجرد تكوين
من الجلد والخشب والغراء واللك ذى ألوان متعددة : أبيض
وأسود وأحمر وأزرق . وعندما تفحصه الملك بدقة وجد جميع
أعضائه الداخلية مكتملة التكوين : الكبد والحوصلة المرارية
والقلب والرئتين والطحال والكليتين والمعدة والأمعاء ؛ وهذه
بدورها كانت مكسوة بالعضلات والعظام والأطراف بمفاصلها
والجلد والأسنان والشعر ، وجميعها صناعية ؛ ومامن جزء
واحد منها إلا وقد شكل بمتهى الدقة والبراعة ، وعندما أعيد
تجميعها ثانية اتخذ الشيء مظهره السابق الذى استقيم عليه .
واختبر الملك تأثير نزع القلب فوجد أن الفم لم يعد بمقدوره
التحدث ، ونزع الكبد فلم تعد العينان قادرتين على الرؤية ،
ونزع الكليتين ففقدت الساقان القدرة على الحركة . فشاع
السرور فى نفس الملك .

وهذه الفقرة التي يحتمل أنها دونت في القرن الثالث ق . م تحمل كل الشواهد الدالة على أنها كانت أساسا لإعلانا عن الإيمان بالتفسيرات التاريخ طبيعية لكل الظواهر بما في ذلك السلوك البشرى وكما لو كان الأمر تأكيداً لهذه الحقيقة فإن كتاب وليه تسو، يحتوي في موضع آخر منه على قصة صجية أخرى كانت هذه المرة عن الطبيب شبه الأسطوري (بين چيهو Pien Chihio) الذي يزعم أنه أجرى جراحة نقل قلب بين رجلين مما أسفر عن الإبقاء على مظهرهما كما هما بينما عقلاهما قد تبدلا^(٥).

ومثل هاتين القصتين لا بد أن يتمي إلى تراث طبيعى ميكانيكى يبدو أنه كان موجوداً في كل من الصين واليونان في وقت واحد تقريباً ؛ فهناك وعلى نحو مثير للغاية قصة ثالثة من نفس النوع (قصة طيران طائفة خشبية أو طائر خشبي صنعه موق Mo Ti) لا تكشف فقط عن النظرة الميكانيكية إلى عملية الطيران ، بل أيضاً تشابه كثيراً مع قصة أوردها الفيلسوف الإغريق أرخيتاس التارنتومى Archytas of Tarentum حوالي عام ٣٨٠ ق . م وهو نفس تاريخ وفاة «موق» مما يوضح ثانية أن بعض المفكرين في كلتا الحضارتين كانوا على الأقل يطورون نفس النمط من التناول العلمى للعالم .

صارت كلمة السر عند الطاويين هي «ابحث عن الاسباب» ، وحرصوا على التزامها طوال كل عصور الاضطرابات السياسية التي أعقبت التحول من النظام البيروقراطى الإقطاعى إبان عصر التوحيد الأول . لكن الحياة لم تكن بهذا اليسر ؛ فالكونفوشية الأخلاقية صارت ذات قوى قاهرة ، والطاوية الواقعة تحت الضغوط صار لزاماً عليها إما أن تتخبط معها أو تتدفع للنشاط السرى . ونتيجة لهذا الوضع حدث بالفعل بعض التعاون ، وهذا ما يمكن أن نلمسه على سبيل المثال في المصنف «ليوشيه» چيهون چيهو Li Shih Chhun Chhiu أى (حوليات المعلم ليو الربيعية والحريفية) الذى أنجز الجزء الأول منه عام ٣٣٩ ق . م ؛ وبالرغم من

(٥) في تلك المصود سد الاحتذاء بأن القلب لا المخ هو مناط العقل والتفكير .

احتواء هذا الكتاب على الكثير من الجدل العلمي ، فإن ذلك الجدل يختم عادة وبصورة تقليدية ببعض التطبيقات على المجتمع البشرى :-

✽ لكل الظواهر أسبابها ، وإذا لم يكن المرء على علم بتلك الأسباب يصبح في حكم من لا يعرف شيئا حتى لو كان مصيبا [فيما يتعلق بالحقائق] وسيتهى به الأمر إلى الحيرة والارتباك . . . فكون الماء ينحدر من الجبال ويمجرى نحو البحر لا يرجع إلى أية كراهة يضرها الماء للجبال أو حب يكرهه للبحر ، بل يرجع إلى تأثير الارتفاع . . . كذلك الحال أيضا فيما يتعلق بصمود الدول أو دوالها ، وفيما يتعلق بجوانب الخير والشر في الأفراد ؛ لأنه لا بد من وجود سبب لكل شيء . لذا فالحكيم لا يتساءل عن الصمود والاضمحلال ولا عن الخير والشر ، بل يتساءل عن أسبابها ✽

مع ذلك فإنكار الغائية^(٦) teleology ووجود المقاصد في الطبيعة هو سمة طاوية ، وهي نظرة تم تأكيدها بشدة في مواقع أخرى من الكتاب كما هو الحال مثلا في قصة عن وليمة قام فيها صبي «أروية» في الثانية عشرة من عمره بقطع حديث ينم عن رضى أحد الكبار عن نفسه ليعلن - أى الصبي - أن الإنسان هو مجرد نوع من أنواع الحيوان ، وأن السمك وصيد لم يخلقا من أجل منفعة الإنسان إلا بقدر ما خلق الإنسان نفسه لمنفعة البيور^(٧) . فحتى لو كان هناك ثمة تعاون مع الكونفوشيين ، فإن النظرة الطاوية الأساسية بقيت دون أن تفسد .

تناول الطبيعة : سيكولوجية الملاحظة العلمية ؛

صارت الطاوية ديانة في القرن الثالث الميلادي وأخذت المعابد تبنى ؛

(٦) الغائية : من «الغاية» لغة ، وهي الدراسة الفلسفية التي تنصب على الغايات والأهداف باعتبارها أسس درجات الخير ، وقد استخدمها الفيلسوف الألماني كانت *Kant* في إثبات وجود الله عن طريق إثبات أن الكون (بمكوناته المعروفة والأحداث الجارية به) إنما هو موجه لتحقيق غاية معينة .
(٧) مفردا «بيور» ، وهو أضخم الوحوش المفترسة من الفيلة القطية ، وكانت البيور حتى الخمسينيات تقريبا مصدراً تقليدياً لرعب البشر في الصين والهند ومناطق أخرى من شرق وجنوب شرق آسيا .

ومن المهم هنا أن ننوه بأن تلك المعابد عرفت دائماً باسم (كوان *kuan*) ، أما المصطلحات المعتادة (سو *ssu*) و (مياو *miao*) التي استخدمت للدلالة على معابد الديانات الأخرى فلم تستخدم على الإطلاق في حالة المعابد الطاوية .

وكلمة «كوان» معناها (ينظر) ، وهي تجمع بين علامة «الرؤية» ورمز كتابي *graph* كان في أقدم صورهِ عبارة عن «طائر» ، فمن المحتمل إذن أن المعنى الأصلي كان «بلا حظ تخليق الطيور» ربما من أجل صياغة التنبؤات بناء على البشائر والنذر المستمدة منها ، إلا أن معنى الكلمة تغير بمرور الزمن وفيما بين عامي ٤٣٠ - ٢٥٠ ق . م أصبح المعنى «برج المراقبة» ، وإن كان من المعتاد أيضاً استخدام الكلمة للتعبير عن ملاحظة الأحداث الطبيعية من أجل العرافة . واستخدام كلمة «كوان» للدلالة على المعبد الطاوي كان اعترافاً بجوهرية التناول الطاوي للحياة ؛ وهو تناول ربما كانت له أيضاً سمات ثانوية تتعلق بالسحر والعرافة ، لكنه كان قائماً بالفعل على ملاحظة العالم الطبيعي .

وهذا التناول للعالم الطبيعي هو أمر جد مختلف عن التناول اللازم لتدبير شئون المجتمع ، ذلك أنه يتطلب الاستعداد للتلقى والاستجابة للمؤثرات ولا يتطلب فعالية قيادية ، والملاحظة الصحيحة تتطلب بدورها التحرر من الإحاطة المسبقة بالنظريات وهو أمر يتعارض مع الارتباط بمجموعة من القيم الاجتماعية .

كان الانفصال بين الطاوية والكونفوشية جوهرياً وقد تمثل في اتخاذ الطاويين «الماء» و«المؤنث» رمزين ، وهو ترميز أربك وضلل الكثير من الشراح الغربيين ، لكن الأمر ما يلبث أن يتضح بمراجعة بعض الكتابات مثل كتاب الـ «طاو» *Tao Tê Ching* «الذي يعود إلى زمن مبكر هو القرن الرابع ق . م -

❖ أعظم الخير ما كان مثل نعمة الماء ؛ فنعمة الماء تتمثل في انتفاع العشرة آلاف مخلوق به ، مع أنه هو نفسه لا يرعى الدواب ، بل هو قانع بالأماكن التي يألف منها

كل البشر .

وهذا ما يجعل الماء قريبا إلى حد كبير من الطاووف .

الماء سائل مناسب يتخذ شكل أى إناء يملا به ؛ وهو يتسرب عبر الشقوق غير المرئية ، كما أن صفحته الشبيهة بالمرآة تعكس كل ما في الطبيعة . والأشجار والبحار الكبيرة تستمد سلطانها المكي على الجداول والقنوات الصغيرة من كونها أدق منها منسوبا مما يجعل الجداول والقنوات تتدفق إليها . وهذا أيضا هو حال الحكيم ، فلنكن يصير أسعى منزلة من الناس عليه أن يتحدث إليهم كما لو كان أدق منهم منزلة ، فالبدء الطاوى في القيادة يقوم من داخل الذات *leadership from within* :

❖ ذلك الذى يعرف الذكر لكنه يتعلق بما هو أنثى ،

يصبح كالشعب^(٨) الذى يتلقى كل ماتحت السماء من أشياء .

[ومن ثم] فالفضيلة الخالدة لا تسرب أبدا .

وذلك عودَ إلى مرحلة الطفولة .

هذا اقتباس من الـ «طاووف جينج» لكنه مجرد واحد فقط من كثير من الأمثلة النموذجية على إكبار الطاويين للمبدأ الأنثوى *female principle* ولخاصية «التلقى والاستجابة للمؤثرات» التى يتميز بها العلم .

كان ذلك موقفا أصوليا ، وقد قاد الطاويين بداهة إلى جذور العلم وإلى الديمقراطية ؛ وفى حين أن العنصر الأخلاقى للكونفوشيين والقانونيين كان ذكريا *masculine* متشددا متسلطا مستبدا بل وعدوانيا ، فقد التزم الطاويون بتناول مختلف كل الاختلاف جاء أنثويا متسامحا لنا متساهلا صوفيا وقابلا للتلقى . وعارض الطاويون المجتمع الإقطاعى ، لأن مجتمعهم الإقطاعى كان تعبيرا منمقا عن مجتمع الملكية الجماعية *collectivist society* وهو غط مجتمعى كان موجودا فى التجمعات القروية القديمة التى سبقت التمايز الاجتماعى الحادث فى العصر البرونزى ولولا أن إمكانية الفصل بين الـ (ين *Yin*) والـ (يانج *Yang*) أى المبدأ الأنثوى والمبدأ الذكرى عن

(٨) الشعب (يكسر الشين) : وضمانها مقابل *shen* ، وهو مصطلح يشير إلى نوع من الوديان يتسم بالضيق والحدار جوانبه .

بعضهما في أى وقت أمرا غير وارد من وجهة النظر الصينية ، لكان هناك ثمة إغراء يحدو بنا إلى وصف الفكر الطاوى باعتباره نظاما «ينيا» Yin system والفكر الكونفوشيى باعتباره نظاما «يانجيا» Yang system ، لكن لما كانت عدم قابلية مبدأ الـ «ين - يانج» للتجزئة تحول دون ذلك - وهو ما يعترف به كل فيلسوف صينى طاويا كان أم غير طاو - فقد أدخلت كلمة طاوية أو بالأحرى كلمة جديدة للدلالة على ذلك الوضع ، وتلك هى المصطلح (جانج jang) . والتعريف المعجمى لكلمة «جانج» هو (يدعن . يتخلى عن . يستسلم . يتنازل عن الموقع الأفضل . يدعى ؛ فهى تعبير عن فكرة قديمة هى «عيد الهدايا poltach» ، حيث تعتمد منزلة الزعيم على مقدار الغذاء أو السلع الأخرى التى يمكنه توزيعها على المجتمع على وجه الإجمال فى أعياد تحمل بصفة دورية . وفى الصين تجد القوة السحرية والمنزلة الاجتماعية والاعتبار المستمد من التنازل والإذعان قد صارت عنصرا مهما ؛ وهذا غير قاصر على الدوائر الطاوية ، بل إنه فى واقع الأمر - وكما نوه نيدهام - مازال أمرا واضحا لكل من عاش فى الصين وخبر مضايقات المرور عبر أحد الأبواب مع مجموعة من الناس ، أو شاهد مجموعة من أهل العلم أو من كبار رجالات الحزب فى نضالٍ مستعرٍ من أجل أكثر المواقع تواضعا فى مأدبة عشاء . ومع أن هذا التوجه ليس قاصرا على الطاوية فقد تحققت أقصى درجة من التعبير عنه فى الفلسفة الطاوية ، الأمر الذى كثيرا ما أدى بالطاويين إلى رفض مناصب الدولة حين كانت تسعى إليهم .

أما وقد أحطنا علما بموقف الملاحظة الطاوية فيمقدورنا التحول الآن إلى الدافع الذى أمل على الطاويين ذلك الموقف ؛ ومرة أخرى سنجد تفسير ذلك فى الكتابات الطاوية ، ولن نضطر للذهاب إلى ما هو أبعد من كتاب «ليه» نسو لنجد المثل المفيد التالى : إذ يحكى أن رجلا من ججهى ١ كان يخشى انبهار الكون وتناثره أشلاء تاركا جسده بغير مأوى ، وغلبه الخوف حتى لم يعد باستطاعته أن ينام أو يطعم ٢ لكن العلاج الذى دعا إليه (ليه) ٣ هو - كهو Lieh Yü-Khou - لم يكن الرثاء لمحته ، بل تنويره بحقائق الطبيعة ، فهذا هو السبيل الوحيد لكى ينال راحة البال ، وهذا المثل ليس مزحة كما ظنه الكثيرون ، بل قصة تؤكد على الحاجة إلى التفسير العقلانى فى

مواجهة أكثر مظاهر العالم الطبيعي مدعاة للفرح ؛ فالزلازل والثورات البركانية والفيضانات والأوبئة يمكنها جميعا أن تثير الفرع في نفس الإنسان ، لكنه ما أن يبدأ في دراسة وتصنيف الأنواع المختلفة من الكوارث ، وما أن يبدأ في إلقاء نظرة علمية متجردة على الأحداث ، فسرعان مايستشعر المزيد من القوة والثقة بالنفس ؛ فالتأمل في أسباب تلك الظواهر ومناقشة طبيعتها والتخمين المحسوب لاحتمالات حدوثها مستقبلا وإسلاق الأسماء الفنية عليها ، كلها أمور يمكن أن تؤدي دون سواها لتحقيق راحة البال . لقد كان الفلاسفة التأمليون كالطاويين (الذين لم يكونوا قانعين بتركيز الكونفوشيوسيين على شئون المجتمع البشرى) بحاجة للثقة والاطمئنان ، وهذا ما وفرتهم لهم ملاحظة الطبيعة .

الثقة والطمأنينة الناجمة عن تأمل منجزات العالم الطبيعي عرفت عند الصينيين باسم (چنج هسين ching hsin) وعند الإغريق من أتباع أفكار المذهب الذرى *atomic ideas* التى نادى بها ديمقريطس Democritus وأبيقور *Epicurus*^(٩) باسم أتاراكسيا *ataraxia*^(١٠) ، والنشابة بينهما قوى وواضح لدرجة أننا نجد في كتاب «جوانج تسو» مايل :-

« إن القدماء الذين قاموا بتنظيم الطاو غلوا معارفهم بسكيتهم ، وامتنعوا عن استخدام تلك المعرفة في إجراء [متعاضد مع الطبيعة] ؛ وفضلا عن ذلك فلعله يقال أيضا إنهم غلوا سكيتهم بمعارفهم » .

قارن ذلك مع *De Rerum Natura* (في طبيعة الأشياء) الذى ألفه لوكريشياس *Lucretius* (حوالى عام ٦٥ ق . م) ، والذى صيغت فيه الفلسفة العلمية الأبيقورية الخاصة بالمذهب الذرى في قالب منظوم :

تلك الأهوال ، ومن ثم ظلمات العقل ...

(٩) ديمقريطس : فيلسوف وعالم يونانى (حوالى ٤٦٠ - ٣٧٠ ق . م) إليه نسب المذهب الذرى *atomism* وكانت نظريته الأخلاقية بمثابة إرهادة للمدرسة الأبيقورية .

أبيقور : فيلسوف يونانى (٣٤١ - ٢٧٠ ق . م) أسس المدرسة الفلسفية المعروفة بالأبيقورية *epicureanism* .

(١٠) معناها في اليونانية (السكينة . الهدوء) .

لابزوغ الشمس بأشعة وئها الوهاج ...
ولا ابتلاج الصبح التلاليء يمكن أن يبدعا ...
بل فقط وجه الطبيعة وناءوسها ..

كتب «جوانج جوه» في هذا الموضوع على نحو يحرك النفوس ، والاقبباس
المستعد من كتابه ذو مجرد واحد فقط من كثير غيره ؛ وهو من حين لآخر
يشير إلى «امتطاء» المؤلفية الكون *Riding on the normality of the Universe*
وإلى «الانهاية الطبيعة» ، ويصف معنى التحرر الذي يمكن أن يجزره أولئك
القادرون على التجرد من النزاعات التافهة التي ينهمك فيها المجتمع البشرى
وتوحيد أنفسهم مع عالم الطبيعة العظيم . وقد ترددت أفكار «جوانج جوه»
مرارا وتكرارا من خلال طاورين آخرين ؛ وفي واقع الأمر كانت الـ (جنج
هين) (أى الطمأنينة التي يعزى إليها عدم قابلية الحكيم للاختراق) تجري
في قلب تيار «طاوية» فنحن «انزال» في القرن الثامن الميلادى نجده مائلا في
كتاب «المعام كوان ين» *Kuan Yin Tzu* . -

﴿ العقول المشغلة بالسعد وسوء الحظ ربما كانت تتمصصها وتهيمن
عليها الشياطين ، والعقول المشغلة بأسور الغرام ربما كانت ترتفعها أرواح شهوانية ...

والعقول التي ينصب اهتمامها على المخدرات والمزات ربما كانت ترتادها
أطياف الماديات ... والحكيم فقط هو القادر على الهيمنة على الأرواح
دون أن تهيمن عليه الأرواح ، وهو فقط القادر على الانتفاع بكل
الاشياء وإدراك آلياتها ، وعلى تجميع كل الاشياء وتشتيت كل
الاشياء ، وعلى صيانة كل الاشياء . ذلك لأن الحكيم يواجه حقائق
الطبيعة كل يوم ، ولأن عقله غير مضطرب ﴾ .

التأمل الطاوى يجلب السلام ، ولكن ماذا عن «الفعل أو التصرف
action» الطاوى ؟ . في كتاب «جوانج تسوء» مذكور أن أولئك الذين يغفون
المعرفة بسكيتهم إنما يمتنعون عن استخدام معرفتهم وفي فعل مناف
للطبيعة ؛ فهذا على الأقل هو ما يعتقد جوزيف نيدهام «أن الكلمتين (وو
وي *wu wei*) يجب أن ترجما إليه ، لأنه يرفض الترجمة المتداولة التي تحمل

معنى «البطالة أو التراخي *inaction*» وتعتبر آخر فإنه يجب على الطاوى الامتناع عن المسير ضد الفطرة ، وعن محاولة تطويع الأشياء لأداء وظائف هى غير مهيأة لأدائها ، وعن محاولة استخدام القوة فى المسائل الإنسانية التى يستطيع معها ذو البصيرة إدراك أن المحاولة محكوم عليها بالفشل . وجهة نظره هذه لاتعدم التأيد ، ففى كتاب الـ «هواى نان تسو» أى : كتاب أمير هواى نان) الذى يرجع إلى عام ١٢٠ ق . م يقول (Hwa Nan) مايلي : -

«لعل البعض يؤكدون أن الشخص الذى يتصرف بوحى من «وو» هو ذلك الذى يتسم بالهدوء ولايتكلم أو ذلك الذى يتأمل ولايتحرك ، فلا هو يلى ولا ت مناداة ولا هو بالقوة يساس ؛ وتبعاً لما يظنه الناس قتلك هى سمة من ينال الطاو . ومثل هذا التفسير لـ «وو» لا يكتفى التليم به ، فأننا لم أسمع بمثله من أى حكيم . . . لذا فمعنى «وو» من وجهة نظرى هو ألا يشوب الطاو الشامل أى تحامل شخصى [أو مشيئة خاصة] ، وألا تتسبب أية رغبات أو هواجس فى تضليل الأساليب وانتصافات عن النج القويم ، فالعقل يجب أن يهذى الفعل (التصرف) ليتسنى ممارسة القدرة وفقاً للخصائص الذاتية والنزعات الطبيعية للأشياء»

ومرة أخرى - حوالى عام ٣٠٠ م - وفى تعليق على كتاب «جوانج تسو» نجد «كيو هسيانج» Kuo Hsiang يعالج الأمر بنفس القدر من الدقة والتحديد : -

«اللافعل (اللاتصرف) *non-action* ليس معناه ألا نفعل شيئاً وأن نظل صامتين ، بل علينا أن نسمح لكل شيء أن يفعل ما هو ميسر له بطبيعته لكى تشبع تلك الطبيعة حاجاتها» .

وعلى ذلك فحين نترجم من الكتب الطاوية الفقرات الدائرة حول الـ «وو» طبقاً للمعنى الذى يشير إليه نيهام فإنها جميعاً تمشى جيداً مع هذا الوضع ، وعندئذ يتجلى الإيجاز الذى *the gem-like brevity* المصنف الـ «طاو تى تشنج» *Tao Tê Ching* الذى يرجع للقرن الرابع ق . م : -

﴿ حُلْ دون أى تصرف [مناف للطبيعة] ، نجد أنه ما من شيء إلا وهو منتظم كل الانتظام ﴾ .

وكما سئرى فيما بعد ، فهذا التفسير لـ «وو وى» هو أيضا رجوع الصدى لأعمق جذور الطبيعة العتيقة للحياة الريفية البدائية : فالنباتات تنمو كأفضل ما تكون دون تدخل الإنسان ، والنس ينعمون بالرخاء دون تدخل الدولة ، وذلك لا يُغْد «تراخياً» *inactivity* بل انسجاماً مع الطبيعة التى هى الهدف . إلا أن الكونفوشييين الهانين^(١١) لم يقدروا وجهة النظر هذه حق قدرها خصوصاً وقد كانت مناقضة لكل مانادوا به ، مما جعلهم يؤكدون على صفة «اللاعناء» *effortlessness* فى الـ «وو وى» ، والتى صارت - تحت تأثير أساليب التأمل البوذى فى عهد أسرة «هان» المتأخرة - تعنى تفادى كل ضروب الأنشطة ونتيجة لذلك تفاقم فهم الـ «وو وى» بصورة تدريجية ليؤدى فى نهاية المطاف إلى تصرفات سبّغت العار على الطاوية .

التجريبية الطاوية *Taoist empiricism* :

المقدرة على ممارسة الـ «وو وى» تعنى ضمناً التعلم من الطبيعة عن طريق الملاحظة ؛ وهذا بدوره أدى بالطاوى إلى التناول العلمى للأمور ، وقاده - من خلال تحول تدريجى بطيء غير محسوس تقريباً - إلى إجراء التجارب ، وكانت له أهمية كبرى فيما يتعلق بعملية تطور العلم والتكنولوجيا فى الصين على وجه الإجمال . وهناك تقرير رائع يتناول هذه النظرة التجريبية يرجع لوقت مبكر هو القرن الثالث ق . م ونجده فى المصنف «لوشيه» *Chiu Chhun Shih Lu* : -

﴿ أن يعلم المرء أنه لا يعلم فذلك عين الحكمة ، ففلطة الذين يقترفون الأخطاء أنهم يظنون بأنفسهم العلم فى حين أنهم لا يعلمون . ففى كثير من الحالات تبدو الظواهر كما لو كانت من نوع واحد [متشابهة] فى حين أنها تتسمى حقاً لضروب مختلفة كل الاختلاف ...

(١١) لى الكونفوشيون فى عهد أسرة هان .

فغلاء اللك سائل والماء أيضا سائل ، لكنك حين تخرج هذين الشيئين معا تحصل على مادة صلبة ، وبالتالي فأنت حين ترطب اللك يصبح جافا ؛ والنحاس رخو والقصدير رخو ، لكنك عندما تسبك هذين الفلزين معا يتصلبان ، وإذا سخنتها يعودان للسيولة مرة أخرى . وعلى ذلك فأنت حين تبلل شيئا ما يصبح جافا وصلبا ، وحين تسخن شيئا [صلبا] يصبح سائلا ، ومن ثم فبمقدور المرء أن يدرك أنه ليس باستطاعتك الاستدلال على خواص شيء بناء على مجرد معرفتك بخواص الفئات [فئات مكبونات]

﴿ ... كان بولاية «لو» رجل يُدعى «كونجسون جوه» قال إن باستطاعته نشر الموق ، وحين سأله عن كيفية ذلك أجابه : «أستطيع أن أشفى الشلل النصفى ، وعلى ذلك يمكننى إحياء الموق لو أنى أعطيتهم جرعة مضاعفة من نفس الدواء . لكن هناك من الأشياء مايمكن أن يكون ذا آثار محدودة المدى لا آثار واسعة ، وهناك أشياء أخرى يمكنها إحداث نصف التأثير لا التأثير كله .

ومن الجلى أن الخبرة العلمية كانت واضحة الأهمية في هذا السياق ، وإذا ما أخذنا ذلك في اعتبارنا نجد النص مبضى ليين لنا أن الحرفى (الصنائعى) يكون أحيانا أوفر دراية عما هو مفترض في رجل من أهل العلم : -

﴿ كان «كاويانج ينج» يتنى له منزلا ، وقد قال له البناء : «لا فائدة من استخدام خشب أكثر خضرة مما يجب ، إذ سوف يلتوى عند تكسبه بالحص . فأنت حين تستخدم الخشب الطازج فربما يبدو المنزل على مايرام لمدة قصيرة ، لكنه حتما سينهار قبل مرور مدة طويلة» . فأجابه كاويانج ينج [مناقضا] : «طبقا لما ذكرته أنت لايمكن أن ينهار المنزل ، إذ كلما جف الخشب ازداد صلابة ، وكلما جف الحص خف وزنه ، وأنت حينما تضع شيئا يزداد صلابة على الدوام مع شيء يزداد ليونة على الدوام فليس من المحتمل أن يلحق الضرر ببعضهما البعض» . ولم يَرِ البناء سبيلا للرد على ذلك فأنصاع للأمر وقام ببناء المنزل ، وعندما تم انجازه بدا حسن المظهر

لكنه سرعان ما انهار وصار حطاما . لقد كان «كاو يانج ينج» ولوعا بمثل هذه المغالطات الصغيرة دون أن يكون لديه أى فهم لمبادئ [الطبيعة] العظيمة .

كان البناء أكثر دراية من مكتره السفسطائى لأن الخبرة العملية علمت الطبيعة الحقيقية للمواد التى كان يستخدمها ؛ إذ مهما كان الشخص العقلانى بارعا فى الجدل فالطبيعة هى الراجعة فى نهاية المطاف ، فلسوف تخزيه وتسوغ الموقف التجريبي الذى يتخذه الطاوى . وهذا الموقف الفطرى قد تواصل طويلا ، لأننا مانزال نجلده فى القرن الثامن-الميلادى ، إذ يقال مثلا أن (هان كان Han Kan) - أعظم رسامى الخيول قاطبة فى عهد أسرة «هانج» - عندما كان شابا فضل أن يقضى وقته فى حظائر الخيول الملكية عن أن يقبل عرض الإمبراطور بالتلبذ على أيدى أشهر رسامى عصره . فقد كانت «اهمية المعرفة التجريبية» سمة طاوية مميزة كان لابد أن يتردد صداها ويعاود التردد فى الفكر الصينى على مر القرون .

التغير والتحول والنسبية ،

بهذا الاهتمام المنصب على الطبيعة كان مقدراً للطاوين أن يصبحوا معنيين أساسا بمسألتى التغير *change* والتحول *transformation* ، ولم يكونوا وحدهم فى هذا المضمار لأن الـ (ين يانج جيا Yin-Yang Chia) أى (الطبيعويين *naturalists*) والـ (مينج جيا Ming Chia) أى (المناطقية *logicians*) كانت لهم هم أيضا تأملاتهم فى هذا الموضوع . وقد صنفت أغماط متعددة من التغير *change* : تغيرات ترجع لأفعال مسبقة ، وتغيرات هى جزء من عملية دورية *cyclic process* يعود بموجبها كل شئ فى الوقت المناسب إلى ما كان عليه فى البداية مرة أخرى ، وتغيرات تدريجية وأخرى مفاجئة . والطاويون بصفة خاصة عرفوا أيضا تغيرات داخلية *inward changes* وتغيرات خارجية *outward changes* ؛ بل لقد رأوا أنه حتى الحكيم الطاوى ذاته من شأنه أن يعتره التغير ، فهو يؤقلم نفسه مع عالم الطبيعة تبعا لما تعلمه عليه الخبرة لكن دون أن يتخل عن نظريته الأساسية . ومع ذلك فلعلمه من نافلة القول أنهم ركزوا اهتمامهم على التغيرات الحادثة فى العالم الطبيعى

وأنتهم قد أسرهـم بصفة خاصة الاهتمام بالتغيرات الدورية لا فى فصول السنة فقط بل أيضا وكما هو واضح فى كل أنواع الأحداث الكونية والبيولوجية ، وهـم فى منـحاهـم هذا قد حـدوا مرة أخرى حـدودعاة المذهب الذرى atomists الإغريق .

وفىما يتعلـق بمسألة الحياة والموت كان الطاوى نزاعا للمزج بين إكباره للتغير وأذعانه له ، فكتاب «جوانج تسو» يعالج الأمر على النحو التالى : -

« طالما أن الموت والحياة يعملان هكذا فى خدمة بعضهما البعض فلم يجب على أن أعد [أى من ...] هما شرا ؟ ... الحياة تعد جميلة لكونها أثرية وبديعة ، [والموت] يعد كريها لأنه عفن ونتن . لكن العفن والتـن يعود فىتحول إلى ماهو أثري وبنديع ، وبعدها يحدث التغير العكسى مرة أخرى » .

فى هذا النص كما فى غيره نلمس تقديرا للتغير باعتباره جزءا من تفهم الطبيعة والإذعان لها ، ذلك التفهم والإذعان الراسخ فى قرار مكين من عقل الطاوى ووجدانه ، فكتاب «جوانج تسو» لم يكن الوحيد بين الكتابات الطاوية الذى يرى فى نهاية طور من الأطوار بداية لشيء آخر .

وهنا قد يبرز شعور بالتناقض بين هذا الإذعان الفلسفى والطاوى الهادئ لـلـحتمية التغير والاضمحلال والموت من جهة وبين مايمثل ذلك من السعى العلمى الدينـى الطاوى لامتلاك وسائل الخلود المادى من جهة أخرى ؛ وإن لم يكن هناك تناقض فى واقع الأمر لأن طول العمر والخلود كانا يكتسبان عن طريق أساليب خاصة أى طرق للعمل تتماشى مع الطبيعة ولاتتعارض معها ، وكانت المشكلة الوحيدة هى اكتشاف تلك الأساليب . وتضمن الفكر الطاوى شرطا proviso هاما ينص على اعتراف الحكيم بأن الحقيقة ربما تكون موزعة بين آراء كثيرة ؛ فوجهات النظر المقترحة لن تكون مطلقا صوابا جميعها أو خطأ جميعها ، ولايمكن الحكم عليها مطلقا إلا من محور الطاو axis of the Tao . وتحقيق الانسجام بين الآراء المتعارضة يمكن أن يتحقق فقط فى ضوء «العمليات الساوية غير المنظورة» أى حقائق

التاريخ والطبيعة وهذا موضح في كتاب الـ «جوانج تسو» في اطار فكامي
من خلال المثل الشهير الخاص بالقردة : -

« أن يرهق الإنسان روحه وذكاءه من أجل توحيد الأشياء دون أن
يدرك أنها على وفاق سبق ، فهذا مايسمى «ثلاثة في الصباح» .
لماذا ؟ لأن حارسا للقردة قال ذات مرة فيما يتعلق بعلاقتها من الجوز أن
كل قرد سينال ثلاثا في الصباح وأربعاً في الليل ، لكن غضب القردة
ثار بشدة من جراء ذلك . بعد هذا قال الحارس أن بإمكانهم أخذ
أربع في الصباح وثلاث في الليل ، وهو التصرف الذي جعلهم في غاية
السرور جميعا . لقد كان اقتراحه متمثلين أساساً برغم أن أحدهما أثار
غضب تلك المخلوقات والآخر كان باعثا على سرورها . وعلى ذلك
فالحكماء يوفقون بين صيغ الجزم «إن» و«ليس» ويركنون إلى القسمة
الطبيعية للسماء ، وهذا مايسمى «اتباع نهجين في آن واحد» .

وبذلك فإن «جوانج چو» يتسم بخاصية جدلية حقيقية ، ففي آرائه
الخاصة بالتغير كأمر سرمدى وبالواقع *reality* كعملية *process* نجد يشترك
في الكثير من الأفكار مع فيلسوف القرن التاسع عشر الأوربي «هيجل
Hegel»^(١٢) ومع خلفائه الماركسيين . وتلك الخاصية كانت موجودة على مر
مراحل الفكر الطاوي ، وهي من وجهة النظر العلمية تعد مثيرة للاهتمام
لكونها قادت الطاويين إلى رفض فكرة ثبات الأنواع الحيوانية^(١٣) *species* ،
مما جعلهم يدنون من التوصل إلى نظرية التطور . وإذا ما أخذنا ذلك في
اعتبارنا يصبح بمقدورنا حقا الآن أن نفطن إلى معنى فصل من كتاب
«جوانج تسو» طالما تسبب في إحباط المترجمين ، وهو الفصل الذي يبدأ بما
يل : -

(١٢) فيلسوف مثالي لما قبل يمد من ألمع مفكرى القرن التاسع عشر ، وإليه نسب الميضية أو الملعب
الميجيل .

(١٣) مصطلح «النوع» مقصود بمعناه العلمي وهو دقيق ومحدد ومغاير للمعنى التداولي للكلمة ،
فمثلا كلب اللولو وكلب البوليدوج المخلطان كثيرا في المظهر والحجم يتبيان لنوع علمي واحد وإن اتبنا
لنوعين تجاريين مختلفين ، بينما القيل الهندي والقيل الأفريقي وهما أكثر تشابها (هل الأقل من حيث المظهر)
يتبيان لنوعين علميين مختلفين . ويقصد بثبات الأنواع هنا عدم تحول نوع إلى نوع آخر من طريق
التطور .

﴿ تحتوي كل الأنواع على جراثيم [جى *chi* أى بذور دقيقة] [معينة] ، وهذه الجراثيم حين تكون في الماء تصبح جوية *chueh* [كائنات صغيرة للغاية] ، وفي الأماكن التي يجدها الماء والبر تصبح [أشنيات وطحالب^(١٤)] مثل تلك التي نطلق عليها «أردية الضفادع والمحار» أما على الضفاف فتصبح لبنج - هسى *ling-hsi* [يحتمل أنه نوع من النباتات] ﴿^(١٥)

ومضى النص مستقلا من النباتات إلى يرقات الحشرات ومن اليرقات إلى القراشات والسرطانات *crabs* ، ثم إلى الطيور والحيول ، وأخيرا الإنسان . وهنا يأخذ «جوانج جيو» بوضوح في وصف ملاحظات الطاوئين على ظاهرة التشكل *metamorphosis*^(١٦) في الحشرات وقيامهم بتوسيع هذه الملاحظات لتشمل كل السلسلة المستمرة للصور الحيوانية المرتبطة .

قادت فكرة تغير وتحول الأنواع الحيوانية (لو بالأحرى فكرة التطور *evolution*) الصينيين أيضا إلى المناداة بأن التفاوت في الأهلية (الصلاحية) قد نشأ تجاوبا مع التفاوت البيئي ، وهذا مايكاد يمثل دعوة إلى مفهوم الانتخاب الطبيعي^(١٧) *natural selection* وكان الطاوويون بالفعل متأثرين بصفة خاصة بالاختلافات الكبيرة بين الصور *forms* والوظائف *functions* : ذلك أن ماهو في صالح أحد الأنواع قد يكون ضارا بنوع آخر ، بل هم في واقع الأمر قد أدركوا حتى أن اتصاف أحد الأنواع بالنفع أو عدمه ربما صار مزية فيما يتصل ببقائه . ففى الكثير من الفقرات نجد صفة انعدام النفع

(١٤) الطحالب : أنواع من النباتات البدائية تعيش في الماء وتبدو في صورة عكارة أو أشربة خضراء ، أو تعيش في الأماكن الرطبة على هيئة مساحات خضراء . والأشنيات (المقرد : أشنة) تراكيب بدائية نباتية تتشابه فيها أنسجة نوعين من النباتات البدائية هما الطحالب والفطريات بصورة تتبع لكل منها الاستفادة من وجود الأخرى بطريقة معينة .

(١٥) هكذا الاجتلس في الأصل الإنجليزي ملء بالمحاور والأتواس .

(١٦) التشكل : هو ظاهرة وجود أطوار مختلفة الأشكال في حياة المشرية : يرقة . حمار . حورية . حشرة كاملة .

(١٧) الانتخاب (أو الانتقاء) الطبيعي بإيجاز شديد هو قيام الطبيعة باختيار الأفراد أو السلالات للوظيفة المناسبة في ظل الظروف البيئية التي يعيشون فيها لتواصل حياتهم وتكمل صفاتهم إلى نسلهم ، في حين يهلك ماعدمهم من الأفراد والسلالات .

موضع تعليق ، فالأشجار مثلا تبلغ حجما ضخما وعمرا طويلا فقط متى كانت عديمة النفع لأى شخص مما يجعلها تفلت من القطع . ومن المؤكد أنه فى هذا النص كما هو الحال فى النصوص المشابهة يلوح انعكاس للرغبة الطاوية فى الانسحاب من الحياة الاجتماعية والنشطة ، إلا أن مناقشتهم مع ذلك تعرض لنوع من إدراك مفهوم البقاء *survival* الذى يظفر به أولئك الأكثر أهلية للحياة فى بيئتهم .

هناك جانب علمى هام آخر للفكر الطاوى هو إدراك الطاويين لوجود درجة معينة من النسبية *relativity* ، فقد رأوا أن الأحكام المستقاة من عالم البشر تصبح من السخف بمكان عندما تطبق على العالم غير البشرى ، فمثلا المقاييس الزمنية الخاصة بالحيوانات والنباتات يتعين أن تكون مغايرة تماما لمقاييس البشر ، ولهذا نجد فى كتاب الـ «جوانج تسو» مايل : -

﴿ المعرفة الضئيلة ليست أهلا للمقارنة بالمعرفة الواسعة ، والحياة القصيرة ليست أهلا للمقارنة بالحياة الطويلة ؛ فعيش الغراب الصباحى لا يدرك بما يحدث بين أول الشهر ونهايته ، والـ (كوى - كوى) *Kui - Ku* [الصرصور الخلدى *mole-cricket*] لا يعلم شيئا عن تتابع الربيع والخريف . وهذه أمثلة لقصر مدة الحياة ؛ لكن هناك فى جنوب ولاية (چهو) *Chhu* يوجد الـ (منج - لينج) *ming-ling* [نوع من الأشجار] يبلغ طول ربيعته خمسمائة عام ، ويبلغ طول خريفه القدر نفسه . . . ومن بين البشر فإن (بهينج تسو) *Pheng Tru* [متوئال^(١٨)] الصئق] قد اشتهر بصفة خاصة بطول عمره ، فإذا طاوله كل البشر فى ذلك أقلن يكونوا تعساء ياترى ؟ ﴾

ها هنا - كما هو الحال فى فقرات أخرى يمكن اقتباسها - رفض للفرقة فى الخصائص بين ماهو ضخم وماهو صغير ؛ وقد تكون وراء ذلك الرفض أبعاد أخرى سياسية ، وإن كان هذا لا يقلل من قيمته العلمية لأن الطاويين فى تعاملهم مع ماهو كبير وماهو صغير كانوا على إدراك جيد بنسبية المظهر

(١٨) متوئال *Methuselah* - وفقا للمعهد القديم - كان من أسلاف نوح (عليه السلام) ، وقد عاش ٩٦٩ سنة .

وبالخداع البصري ، فكتاب الـ «لو شيه» ٭٭٭ *Lo Shih Chhun* يقول مايلي :-

« إذا ماتسلق رجل جبلا فسوف تبدوله الثيران بأسفل كالغنم والغنم كالقنائل ، مع أن أحجامها الحقيقية متباينة كل التباين . فذلك مسألة تعتمد على موقع المستطلع ووجهة نظره » .

وعما يجدر بالذكر كذلك تلك الحقيقة التي مؤداها أن هذا الإدراك الطاوى للتغير والنسبية إنما يقترن بالرفض الطاوى لاعتبار الإنسان مركزاً لكل الأشياء شأن التوجه المستقر في جلور الكونفوشية .

إلا أن الاهتمام الطاوى بالتغير لم يكن مع ذلك علمياً خالصاً ، فمن الواضح أن بعض أفكارهم عنه تنتمي للسحر ، وهو الأمر المتوقع في ضوء التقارب الذي كان قائماً في العصور القديمة بين العلم والسحر . لكن بالرغم من وجود العناصر السحرية وبالرغم من حقيقة أن الطاويين أنفسهم لم يقوموا على الإطلاق بتطوير فلسفة طبيعية على أساس منظم ، فإنهم أظهروا براعة كبيرة في تطوير النتائج العملية للملاحظاتهم ، وكتاب الـ «جوانج تسو» يقول ما يلي :-

« ذلك كان الانفصال *separation* [الذي أدى إلى] الكمال *completion* ، ومن الكمال [نَجَمَ] الانحلال *dissolution* ؛ لكن كل الأشياء بغض النظر عن كمالها وانحلالها تعود ثانية إلى الوحدة [وحدة الطبيعة] ، ولا يستطيع أن يدركها في وحدتها تلك إلا من كان ثاقب الفكر . ومادام الأمر كذلك فلنكف عن التثبت بأفكارنا المعتقة سلفاً ، ولتبع وجهات النظر « الشائعة » و « المألوفة » التي تنهض على أساس استعمال الأشياء ، فدراسة ذلك « الاستعمال » تقودنا إلى الفهم ، وهذا بدوره يؤمن لنا النجاح ، ومتى تحقق النجاح نصبح حل مقربة [من هدف بحثنا] وهنا [يجب علينا أن] نتوقف . وحين نتوقف ونحن بعد لا نعرف كيف تأتى ذلك ، نكون قد نلنا ما يسمى بـ «الطاوى» .

تجلى هنا روح التكنولوجيا المجردة من الخلفية النظرية - أو على الأقل المجردة من الخلفية النظرية الكاملة - وهذا يبدد الدهشة من الخطى

العملقة التى تسنى قطعها . ومن الواضح أن الطاوين لم يقوموا فى شرك الاعتقاد بأن الفهم النظرى الكامل كان ضرورياً قبل التمكن من إنجاز أى تقدم تكنولوجى ، ذلك أنهم تأكدوا فى ضوء الخبرة من أن التكنولوجى *technologist* قادر دائماً على أداء العمل الصحيح فى موقف معين حتى لو أداء أحياناً من منطلق دوافع نظرية خاطئة .

موقف الطاوين من المعرفة والمجتمع :

علينا الآن أن نواجه بإنصاف مسألة الموقف السياسى للطاوين ، وهو جانب ظل يمانى قدراً هائلاً من سوء الفهم فى الغرب لا يقل عما عانته النزعات العلمية الأولية *proto - scientific tendencies* والنزعات الرصدية (نزعات الملاحظة) *observational tendencies* التى سبقت الإشارة إليها .

فالطاويون أساساً « نزحوا إلى خارج المجتمع » متخذين من المعرفة موقفاً مغايراً تماماً لموقف الكونفوشيين والقانونيين ، فالمعرفة الاجتماعية الكونفوشية - أو « الفارق بين الأمراء وسواس الخيل » كما صاغها « جوانج چو » - بدت للطاوى هراء فى هراء ، فالمعرفة الحقيقية عنده هى معرفة الطاو والطبيعة لا معرفة عقائد الطبقات الاجتماعية التى هى من وضع البشر . ولكى يحرز الطاوى المعرفة الحقيقية قام « بإفراغ عقله » من كل المعرفة الكونفوشية الطراز « الزائفة » ، مسقطاً من حسابه الذواكر المَحَرَّفة^(١٩) *distorting memories* والأحكام المسبقة والأفكار المعتنقة سلفاً .

لقد شجع النزعة التجريبية *empiricism* وأظهر احترامه لتكنولوجيا الصانع الحرفيين ؛ وهذا موقف كان لابد أن تترتب عليه آثار عملية عميقة ، نظراً لكونه شجع المخترعين العظام فى الصين القديمة . وكل ذلك - وهو بالطبع النقيض التام للنظرة الكونفوشية - كانت له جذور ضاربة فى أوضاع سياسية وأخلاقية ذات طبيعة مختلفة كل الاختلاف .

(١٩) أى كتب التراث الصينى الزائفة المشتهة بالنصوص المحرقة ، والتى كان كل منها بمثابة وذاكرة تحس على التحريف ، وهله أجريت لها عملية مراجعة كبرى كما سيوضح المؤلف فيما بعد .

والعلاقة الوثيقة داخل العقل الطاوى بين الموقف السياسى والتناول
العملى للمشكلات - بل وحتى موقف الطاوين من المعرفة ومن التصوف
الطاوى - لم تكن فريدة فى بابها ، ذلك أننا لو حولنا أبصارنا لحظة تجاه
الغرب فى زمن نشأة العلم الحديث إبان عصر النهضة فلسوف نرى أمراً
شبيهاً بذلك ؛ فالعلم الحديث هنا لم ينشأ فقط بسبب عدم القناعة بالأفكار
القديمة نتيجة للخبرة المتراكمة ، ولكن أيضاً بسبب الطريقة التى ارتبطت
الأفكار القديمة بموجها بالمؤسسة الكنسية *the Establishment* . فاللاهوت
المسيحى قد وُجد صلاحته بالنظريات العلمية للمقدمات خاصة تعاليم أرسطو ،
وكان لزاماً على العلم الحديث الوليد أن يناضل ضد هذا الكيان القوى من
العقائد الراسخة ؛ وأراد الإخاء العلمى الجديد قهر الأفكار العتيقة غير
العصرية لصالح النتائج التجريبية والرؤية الجديدة للمسائل القديمة قدم
الدهر ، وتحقيق هذا كان معناه مهاجمة الصرح الشامل للفكر الراسخ .
لكن التجريبيين العلميين لم يكونوا بمفردهم فى ذلك ، بل وجدوا فى
المتصوفين المسيحيين حلفاء غير متوقعين لهم ؛ وعدم التوقع هذا هو تعبير
خاص بعصرنا ، وإن كان الأمر لا يستقيم هكذا متى تذكرنا أن ذلك كله
كان يحدث فى زمن سيطرت فيه المسيحية على عقول البشر فى الغرب
باعتبارها الخلفية الثقافية الأساسية لكل من المؤسسة الكنسية وخصومها ،
إذ كان مقدراً للمسيحية أن تبدو ظاهرة فى كلا معسكرى الصراع^(٢٠) .
وقد تحالف التصوف المسيحى مع الحركة العلمية الجديدة لأنه بدوره كان
يمجد درجة معينة من النزعة التجريبية ؛ أما اللاهوتيون العقلانيون فلم
يفعلوا الشيء نفسه ، لذا وجدوا أنفسهم وبصورة طبيعية فى صف النظام
القديم .

وهذا الانشقاق الذى حدث فى الغرب - مثله مثل التضارب بين
الطاوية والكونفوشية فى الشرق - كانت له آثار سياسية اضافية ؛ ففى
شمال أوروبا حيث الثورة العلمية قد حققت أكبر نجاحاتها ، كان الكثيرون

(٢٠) فى ذلك العصر كانت القيم الاجتماعية والمثل الفكرى السائد فى أوروبا متأثرين كثيراً بالمسيحية
التي طبعت الحياة فى أوروبا بطابعها الخاص ، وحتى المجددون العلميون الذين قروا على المؤسسة الدينية
وعارضوها فى بعض الأفكار العلمية لم يكونوا شاردين تماماً عن الإطار المسيحى كما قد يظن البعض .

من الممارسين العلميين الجدد يتمنون للمعسكر البروتستانتي -
 البيوريتاني^(٢١) بكل مايشمل عليه من مضامين سياسية موجهة نحو النظام
 الاجتماعي الجديد . ويظهر لنا «باراسيلس Paracelsus» - الداعية البارز
 للمذهب الطبيعي الصوفي (١٤٩٣ - ١٥٤١) - وبصورة متطرفة قدرا
 كبيرا من تلك الروح الثورية المبكرة ؛ فباراسيلس باعتباره من كان يرفع
 راية السيمياء alchemy التي كانت مستخدمة في الأغراض الطبية ، وباعتباره
 نصيرا للمعاقير المعدنية^(٢٢) mineral drugs في وجه كل معارضيتها ،
 وباعتباره أول من لاحظ الأمراض المهنية التي تصيب عمال المناجم ؛ كان
 عالما مجربا experimentalist ومنظرا theoretician وكان داعية للمساواة بين
 البشر . ومع أن باراسيلس كان ذا نزعة فردية قوية ، فقد رأى أن خلاص
 المجتمع يكمن في نوع من النزعة الجماعية collectivism ، وقد ردّد دون أن
 يدري رأى «جوانج جو» حين قال إنها ليست مشيئة الله تلك التي اقتضت
 أن يكون هناك السادة الأمراء lords وعامة الشعب ، فكل البشر اخوة .
 كان باراسيلس يشارك الطاووين الشيء الكثير ، بل ويمكن في واقع الأمر
 التدلّيل على أن أدويته السيمائية استمدت أصلها من مفهوم «الإكسير»^(٢٣)
 الصيني الذي انتقل عبر الثقافتين العربية والبيزنطية .

وهذا التماثل بين الغرب والشرق لم يكن فريدا في بابهِ ؛ فهناك أوضاع
 مشابهة عرفت في مجالات أخرى ، ففي الإسلام في القرن العاشر (الميلادي)
 كان «علم التوحيد» عند المتصوفة وثيق الصلة بالتطورات العلمية في بلاد
 فارس وأرض الرافدين ؛ فجماعة «إخوان الصفا» - وهي جمعية شبه سرية
 كانت تنادى بالمساواة - اقترت من الطاوية في كل من توجهاتها السياسية
 والعلمية ، وقد تحول إخوان الصفا أيضا - مثلهم مثل الطاووين - إلى
 التصوف الدنيوي حينما استحال عليهم وضع أهدافهم الاشتراكية موضع
 التطبيق .

(٢١) أي المعسكر الذي كان يضم خلافة المتطرفين البروتستانت الذين عرفوا باسم «البيوريتان» أو
 «البيوريتانيين» Puritans ومعناها «المتطهرين» ، وكانوا رافضين للطقوس الكنسية ومراتب الكهنوت
 المرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي انتشرت عنها كنية تنجلترا .

(٢٢) المعاقير غير المستخلصة من أصل نباتي أو حيواني .

(٢٣) الإكسير : عقار يطيل الحياة شغل القدماء أنفسهم بالبحث عنه ومحاولة تحضيره .

تمثل الهدف الطاوى من أجل المجتمع في نوع من الملكية الجماعية للأرض الزراعية *agrarian collectivism* بدون نظام اقتطاعى وبدون تجار ، وقد دعوا إلى ما بعد بحق عودة إلى طريقة أبسط في الحياة . وكان هذا بمثابة رد فعل تجاه هيمنة الكونفوشيين والقانونيين على المجتمع ، ونجاء سلطتهم التى عاملت العامة على أنهم مجرد أدوات ونظرت إلى بعض الناس على أنهم نبلاء وإلى آخرين على أنهم من سقط المتاع . وفى حين استنكر الطاويون مواقف الكونفوشيين والقانونيين بشدة ، فإنهم اعتبروا أن من اللائق «سرقة الطبيعة» من أجل صالح المجتمع واستخدام العالم الطبيعى من أجل رخاء الإنسان أما ما اعتبروه خطأ فهو «سرقة الإنسان» لتكديس الثروة من أجل الغايات الخاصة . كان الطاويون آنذاك راغبين في مجتمع قائم على المساواة وتطلعوا إلى «الروح الجماعية البسيطة التى سادت في الماضي» كنبراس لهم ؛ وتلك نزعة قبلية من المحتمل أنها كانت في الأصل أمية *matriarchal* ، وربما كان ذلك أحد أسباب اعتزازهم الشديد بالرمز الأنثوى . ولعلهم ولبعض الوقت ظنوا يعتقدون أن العودة إلى المجتمع البدائي ممكنة ، وراحوا يحثون عن الحكام الذين سيضعون مبادئهم موضع التطبيق ، إلا أنهم - مثلهم مثل سائر المصلحين منذ ذلك الحين - لم يقيض لهم النجاح .

لما كان هدف الطاويين هو العودة بالمجتمع إلى حالة أبكر وأنقى فهم بذلك لم يكونوا ثوريين بالمعنى المتعارف عليه للكلمة ؛ لكن مواقفهم السياسية - سواء في هذا الصدد أو في غيره - أسىء فهمها كثيرا ، وهذا يرجع أساسا إلى غياب الوعي السليم بمصطلحات فنية معينة كانوا يستخدمونها ، ويرجع بصفة أخص للكلمات الصينية : (هو *phu*) أى : الكتلة غير المنحوتة ، و(هون - تون *hun-tun*) أى : العماء ^(٢٤) *chaos* . وأوضحت الدراسة الدقيقة وإعادة الترجمة لقصرات من كتابي الـ «جوانج تسو» والـ «هواي نان تسو» وغيرهما من الكتابات الأقدم أنه أيا كانت المعانى التأخرة لكلمة «هو» في القرنين الثانى والثالث ق . م ، فقد كانت دوما تتضمن عنصراً سياسياً وبعد ذلك صارت كلمة «هو» تشير إلى التضامن

(٢٤) يشير مصطلح «العماء» إلى الفوضى المطلقة والاضطراب المائل الذى ما بعد اضطراب .

الاجتماعى بين كل إنسان وجاره ؛ أما كلمة «هون - تون» أو الكلمتان «هون» و«تون» منفصلتين فكان معناهما «غير مميز» و«متجانس» ، أى «غير طبقى» بالنسبة للمحيط الاجتماعى الطاوى . وهذه التفسيرات - التى كانت تفتقر بدرجة كبيرة إلى الوعى بها فى الغرب - تأكدت وتعمزت عن طريق تلك الشخصيات الصينية التى ارتبطت بالطاوية أى «الثوار الأسطوريون *Legendary Rebels*» ، وهى الشخصيات التى يُزعم أن الملوك الأسطوريين الأوائل قد حاربوها وقهروها ، وتبين أسماؤها وما تحمله من مغزى سياسى أن بعضها كان تجسيدا لأفكار سياسية معينة ؛ إذ كان لبعضها أسماء الواضح أنها ذات طابع مشابه للمصطلحات السياسية المشار إليها فى السطور السابقة ، فالثائر الأسطورى «هوان - تو *Huang-Tou*» كان تعبيرا عن الوحش المهول (هون - تون *Hun-Tun*) الذى تخلص منه الامبراطور الأصفر «هوانج - تي *Huang-Ti*» إلا أن الاسم «هوان - تو» نفسه معناه الحرق والكبر المسالم *peaceable bellows* ، إذ كان المعتقد أن هذا الوحش الأسطورى المهول هو مؤسس علم وصناعة التعدين *metallurgy* ومبتكر الأسلحة المعدنية . وهناك وحش مهول آخر هو «تياو - وو *Thao-Wu*» ومعنى اسمه «الوئد» (أو القائم أو العارضة الخشبية) غير المشذب ، ووحش ثالث هو (كونج - كونج *Kung Kung*) وهو كبير الصنائع الحرفيين ومعنى اسمه «العامل المشارك فى الجهود الجماعية *communal labour*» ؛ ومثل هذه الأسماء تنم بوضوح عن صلات قديمة بالناس الكلدانيين ، ومن المحتمل أن الثوار الأسطوريين كانوا قادة المجتمع الجماعى (الشاعى) ماقبل الإقطاعى وأن التخلص منهم يرمز إلى التحول نحو النظام الإقطاعى . وهذا التفسير ينطبق أيضا على الكائنات الأسطورية الأخرى مثل الـ «مياوات الثلاث *The Three Miao*»^(٢٥) والـ «لي-التسع *The Nine Li*» التى يبدو أنها تشير إلى جمعيات الزمالة الخاصة بصناع المشغولات المعدنية *metal-working confraternities* التى كانت قائمة قبل عصر المجمع الإقطاعى .

(٢٥) فى كثير من الحالات اضطرتنا لصوغ جمل ومشتبات عربية لبعض الكلمات الصينية مثل «مياوات» مقابل *miao* «جهيات» ، «جهيات» مقابل *chhi* ليستقيم التعبير العربى .

وعلى ذلك فلو كان هذا التفسير لوجه النظر السياسية الطاوية صائبا
ويدا مفسراً للكثير من الكتابات الطاوية التى ظلت غامضة فى الماضى ،
فعلينا إذن توقع اكتشاف صلات وثيقة بين الطاويين وبين تلك الشريحة
الواسعة من الجماهير أى العمال اليدويين . ومثل هذه الصلات موجودة
بالفعل وبصفة أخص فى حالة الفيلسوفين الطاويين (هو هسج Hsu
Hsing) و (چهن هسيانج Chhen Hsiang) من القرن الرابع والذين يسوق
لنا (مينج تسو Meng Tzu) بعد قرن من الزمان لمحات عنها فى اطار وصفه
للوحدات التعاونية الزراعية ؛ وكما لو أن الأمر على سبيل تأكيد حقيقة تلك
العلاقة بين الفيلسوف والعمل اليدوى ، كان لدى الكتابات الطاوية - فى
غير قليل من الحالات - الكثير لتسوقه عن المهارات اليدوية خصوصا متى
كان الأمر يتعلق بمقدرة خاصة أو «موهبة» ، وهذه الأخيرة تكون ذات أهمية
حاسمة فى الأيام الأولى لآى تطور تكنولوجى . وقد علل الطاويون الموهبة
باعتبارها غير قابلة للتعليم أو الانتقال بل يمكن اكتسابها فقط من خلال
التركيز الدقيق على الطاو السارى خلال كل ضروب الأشياء الطبيعية .
وهذا الاهتمام من جانب الفيلسوف بالمهارة اليدوية كان بالطبع غريبا تماما
على الكونفوشية ، لكنه كان منسجما كل الانسجام مع عقائد المساواة التى
اعتنقها الطاويون .

ومع أن الطاويين كانوا يكونون احتراما شديدا للمهارة اليدوية وتبنوا
وجهة نظر ذات طابع تجريبى ووقفوا فى صف إبداعات الميكانيكيين
والمخترعين ، فهم مع ذلك عبروا أيضا فى بعض الأحيان عن رية مناقضة
تجاه المستحدثات التكنولوجية ، الأمر الذى يبدو لأول وهلة غريبا جدا
ومتعارضا تعارضا مباشرا مع فلسفتهم الطبيعية وروابطهم المعروفة بالعلم
والتكنولوجيا ، مما جعل - كما هو الحال بالنسبة لموقفهم من المعرفة
knowledge - الكثير من محققى النصوص ينطلقون فى مسارات مضللة .
لكن التمييز الدقيق لتعبيرات الرية التى بدت من الطاويين يوضح أن
ما كانوا يعترضون عليه هو سوء استعمال التكنولوجيا وليس التكنولوجيا فى
حد ذاتها ، وأنهم بالأحرى كانوا يعترضون على استخدامها من قبل الأمراء
الإقطاعيين كوسيلة لاستعباد البشر . وهذا كله متمثل بصورة موجزة فى

قصة وردت بكتاب الـ «چوانج تسو» ؛ وفيها يتحدث (تسو- كونج Tzu-Kung) إلى فلاح يقوم برفع الماء من بئر باستخدام دلو ، شارحا له أن هناك وسيلة بسيطة للغاية توفر جهد العامل في مثل هذا العمل هي رافعة الماء الموازنة بالانقال (الشادوف) ، لكن الفلاح يضحك ويرد عليه قائلا : -

« سمعت من سيدى أن هؤلاء الذين يمتلكون وسائل مصنوعة بالدهاء *cunning devices* إنما يسعون بالدهاء في قضاء حوائجهم ، وأولئك الذين يسعون بالدهاء في قضاء حوائجهم لهم قلوب داهية . ومثل هذا الدهاء إنما يعنى الافتقار إلى التراضع الخالص ، وهو افتقار يقضى إلى حالة من قلق الروح متى وصل إليها الناس فلن يسكن الطاوؤ إليهم . وإنى لأعرف كل شيء عن رافعة الماء ، لكننى أحجل من أن أستخدمها » .

ليست هناك صعوبة في تحديد دوافع هذه النظرة الطاووية ؛ فسلطة النظام الإقطاعى قامت جزئيا على الهيمنة على حرف معينة كصناعة البرونز وهندسة الرى ، بينما التمايز الطبقي قد سار جنبا إلى جنب مع الابتكارات التقنية ، ونتيجة لذلك فالابتكارات نفسها بدت مشكوكا في قيمتها لا لكونها سيئة في حد ذاتها ولكن لأنها استخدمت بكل بساطة في الأغراض الخطأ . وعلى سبيل المثال فإن أى نوع من الأدوات والآلات كان من الممكن أن يستخدمه الأمراء الإقطاعيون في أغراض التعذيب ، لذا كان من الطبيعى لحماة الشعب الطاوئين أن ينظروا إلى ذلك شذرا .

يمكن إذن القول بأن الطاوئين كانوا تواقين إلى نوع من البدائية *primitivism* وهم يتطلعون إلى العصر الذهبى السالف . وفى الغرب كانت تسود من حين لآخر وجهات نظر مشابهة ، ومن أمثلة ذلك تبرؤ الفلاسفة الرواقيين *Stoics* والكلبيين *Cynics* (٢٦) فى اليونان من الحياة المتمدينة ، ومنها الاعتقاد المسيحى فى النعيم الأولى (٢٧) *primitive bliss* قبل نزول الإنسان ،

(٢٦) الفرقة الأولى أتباع مدرسة أمنت بأن الله هو أساس الكون وأن أرواح البشر قبست من النار الإلهية ، وأن الحكيم يعيش متجنباً مع الطبيعة ؛ والفرقة الثانية تكونت من جماعات تجمع بينها الدعوة للزهد والتشغف وللأسى من شأن السعى للثروة والنجاح ، وعرف منها نقدها اللازم للقيم الاجتماعية السائدة .

(٢٧) أى الجنة التى كان آدم وحواء (عليهما السلام) ينعمان بها قبل خروجهما منها .

ومنها أيضا حالة الإعجاب بـ «الهمجي النبيل» (Noble Savage) (٢٨) في القرن الثامن عشر ؛ ومع أن الغرب كان حافلا بمجموعات ممن يعتقدون مثل هذه الأفكار ، فإن هؤلاء لم يكونوا أبدا على قدم وساق مع الطاويين الذين كانوا أكثر تنظيما من الرواقين والكلبيين والذين تضاعفت قوة تألفهم السياسي المعادى للنظام الإقطاعي مع بدايات حركة علمية لم يكن لها نظير في أوروبا .

الشامان والـ وو والـ فنانج - شيه -

في إطار وصفنا للطاوية وللمواقف الطاوية يتعين علينا الحرص على ألا نهمل صلاتها بالديانة البدائية والشعوذات *sorcery* الخاصة بشعوب شمال آسيا السابق ذكرها في بداية هذا الفصل ، وبصفة خاصة صلتها بالشامان *shaman* وهو ذلك الشخص ذو الصفة الكهنوتية الذي تتقمصه الأرواح ويمارس السحر والشفاء من الأمراض ، والذي يظهر في الصين باعتباره الـ (وو *wu*) وهناك أهمية للفظ «وو» لأن الكلمة ذات صلة بالرقص ، فالعلامة الكتابية التي وجدت على عظام النبوءات تصور في الواقع شامانا راقصا يصنع المعجزات وهو يمسك بالريش في يديه (أو يديها لأن المرأة بدورها كان بمقدورها أن تصبح «وو») ؛ وعلى الفور تتبدى لذلك أهمية خاصة لأن الطاوية لم تكن فقط فلسفة صوفية تعترف بالممارسات السحرية للشامانات ، بل كانت أيضا ذات ارتباط باستخدام الرمز الأنثوي الذي نشأ في مجتمع بدائي أمي (٢٩) . وهناك مصطلح آخر له أهمية بدوره هو (فانج - شيه *fang-shih*) ، وكان يُترجم إلى «رجل فاضل بحوزته علاجات سحرية» ومن الواضح أنه مصطلح ذو علاقة بالجوانب الشفائية للشامانية . وحين نأخذ في اعتبارنا الصلة الوثيقة بين الشامانية *shamanism* والتعزيم (طرد الأرواح الشريرة) *exorcism* والطب المبكر سنجد استخدام المصطلح «فانج - شيه» فيما يتعلق بالطاوية مفهوما بالقدر الكافي ، لكن هناك ما هو

(٢٨) فكرة قديمة تنادي بأن الفطرة البشرية خيرة بطبيعتها وأن الإنسان إنما تغسله المدينة ، وقد جدد «جان چاك روسو» الدعوة إليها في القرن الثامن عشر .

(٢٩) نسبة للام ، والمصطلح ليس معناه أنه مجتمع «جاهل بالقرأة والكتابة» ، بل يعني أنه مجتمع تسيطر عليه وتزعمه المرأة . وهو نخط من المجتمعات كان شائعا في القصور البدائية واندثر الآن أو كاد يندثر .

أوثق صلة لأن الطاويين رأوا وجود رابطة محددة بين الـ «وو» والصيدلة ودراساتهم للسمية .

لم يكن الـ «وو»^(٣٠) على وفاق دائما مع السلطة مما جعل الجوانب السياسية والسحرية للنظرة الطاوية تجد أصداء لها في هذا المجال ؛ وفي عهد أسرة «سونج» تعرض الـ «وو» بالفعل لاضطهاد قاس على أيدي الحكام ورؤساء الشرطة ، وحتى ما قرب نهاية عهد أسرة «جيهن» كانت النصوص القانونية المعاقبة للمشعوذين والسحرة مازال باقية ضمن مدونة قوانين العقوبات . لكن لما كان الـ «وو» قد زاولوا في بعض الأحيان ممارسات مثل تقديم القرابين البشرية ، فبمقدور المرء السماح لنفسه ببعض التعاطف مع المعارضة الكونفوشية ولو من منطلق إنسانى على الأقل . وعلى أية حال فقد تسبب هذا القمع في توجيه هذا الجانب من الطاوية (جانب الوية) إلى العمل السرى ، وأفضى بعد فترة إلى تكوين الجمعيات السرية في الأوساط الشعبية ؛ وتلك هى الجمعيات التى قدر لها فى القرون التالية أن تلعب دورا كبيرا فى الحياة الصينية .

مطامح القرد فى الطاوية : —

كما أسلفنا الذكر فى بداية هذا الفصل كانت الطاوية منذ أقدم العصور أسيرة للفكرة القائلة بإمكانية تحقيق الخلود المادى أى الاستمرار فى البقاء على الأرض وليس فى عالم ما آخر . ولما كان للبشر نفوس *souls* فقد آمن الصينيون بأن من غير الممكن استمرار البقاء بدون وجود صورة ما من المكون الجسدى ، أى ذلك الخيط الذى ينتظم عقدهم . وآمن الطاويون فى واقع الأمر بوجود جماعة من الخالدين المقدسين (شينج هسيين *shêng hsien*) ؛ ولما كانوا مفتونين بالشباب فقد كانوا واثقين من إمكانية اكتشافهم للعمليات *processes* التى تحول دون التقدم فى السن ، وفى الجهود الوضوء صارت العوامل السببية للشيخوخة متمثلة فى شحوص والدودات الثلاث *Three Worms* و«الجيف الثلاث *Three Cavadars*» وبذلك صارت أساليب تحقيق الخلود معنية بالخلاص من تلك الشحوص ، فعتبذذ فيها

يتسنى للإنسان أن يصبح (چينچن *chenjen*) أى «إنسان حقيقى» يحيا إلى الأبد بجسد شاب وإن كان أثريا ، ولتحقيق هذه الحالة المرغوبة كان لابد من إجراء طقوس جنازية معينة على جسد الميت المنتسب^(٣١) *adept* ، أى الذى قضى عمره فى التهيؤ للخلود بما يشتمل عليه ذلك من حدد من الممارسات الخاصة التنفسية والعلاجية الشمسية والرياضية والجنسية .

ترجع الأساليب الفنية للتنفس وتمارين الشهيق والزفير إلى عهود صينية مفرقة فى القدم ، وكان الغرض منها تمكين المنتسب من العودة لطريقة التنفس المتبعة فى الرحم ، ولما كان الطاويون لا يعلمون شيئا عن الغازات الموجودة فى الدورة الدموية للام أو جنينها فقد فسروا ذلك بمحاولة جعل التنفس هادئا إلى أقصى حد ممكن وممارسة عملية حبس الأنفاس لأطول فترة ممكنة ، فحبس الأنفاس يؤدى إلى كافة التأثيرات : طنين فى الأذنين ودوار وعرق ، وكان من المعتقد أن هذه التأثيرات فى مجملها هى تدريب جيد من أجل بلوغ حالة الخلود .

وثانى الأساليب المتبعة فى تحقيق الخلود وهو العلاج الشمسى *heliotherapy* أى استخدام الحمام الشمسى (الذى لم تعرف أهميته فى أوروبا إلا فى العصر الحديث) ، كان يمارس بتعرض الجسم للشمس فى نفس الوقت الذى يمك فى الشخص بيده علامة كتابية خاصة (عبارة عن الشمس داخل إطار) مدونة باللون الأحمر على ورقة خضراء . لكن هذا الأسلوب كان متبعا من جانب الرجال فقط ، أما النساء المنتسبات فكان عليهن تعرض أنفسهن للقمر وهن ممسكات بقطعة من الورق الأصفر عليها القمر داخل إطار مرسوم باللون الأسود ، وهو إجراء ما كان ليرفع محتوى أجسامهن من فيتامين «د» *D* إلا بمقدار ضئيل^(٣٢) .

وثالث الأساليب وهو تدريبات الرياضة البدنية كان يسمى (تاو لين *tao yin*) أى «مط وتقليص الجسم» ؛ وربما يكون قد استمد أصله من رقصات

(٣١) اعتينا لفظ «المنتسب» ليهض هذه الوظيفة المصطنعة ، والمنتسب فى العربية أصلا هو (من) يتألق فى كلامه ولبسه ومأكله ، ويدقق النظر فى الأمور .

(٣٢) التعرض لأشعة الشمس يحول فيتامين (د) *D* الموجود تحت الجلد إلى فيتامين (د) *D* وهو الصورة النشطة من ذلك الفيتامين الذى يستطيع الجسم الاستفادة منها .

الاستسقاء (استنزال المطر) التي كان الشامان يؤديها ، وإن كانت الأوضاع اليوجية^(٣٣) *yogistic postures* الهندية قد مارست بدورها تأثيرا كبيرا على ذلك الأسلوب . ومن الأسماء التي عرفت لهذه التدريبات في العصور التالية : (كونج - فو *kung fu*) و (ني كونج *nei kung*) ومعناها «العمل» أو «العمل الموجه نحو الداخل» .

وكل ذلك استمد أصله من الفكرة القديمة قدم الدهر التي مؤداها أن مسام الجسم عرضة للانسداد مما يسبب ركود سوائل الجسم والإصابة بالأمراض . كما استخدمت أيضا أساليب تدليك الجسم *massage techniques* .

أما رابع الأساليب وهو استخدام الطرق الجنسية فقد قوبل بعداء شديد من جانب الكونفوشيين والبوذيين ، لكنه مع ذلك ينال اهتماما كبيرا اليوم . وفي ضوء القبول العام بنظريات الـ «ين - يانج *Yin-Yang*» كان من الطبيعي التفكير في العلاقات الجنسية البشرية باعتبارها ذات صلات وثيقة مع الآلية التي يسير بها الكون بأسره ، وقد اعتبرها الطاويون وسيلة هامة لتحقيق الخلود المادي ؛ وبعض النصوص القديمة التي تتناول هذا الموضوع تذكر بالفعل أسماء بعض خبراء المسائل الجنسية *sexological experts* الذين اشتهروا بطول العمر . وأطلق على الأساليب التي كانت تمارس سرا اسم (طريقة تغذية الحياة بواسطة الـ «ين» والـ «يانج») وكان الهدف الأساسي منها المحافظة على أكبر قدر ممكن من الجوهر المنوي *seminal essence* (جُنج) والاستفادة من القوتين العظيمتين في الفرد باعتبارهما تغذية لاغنى عنها من كل منهما للآخر . ولا يمكن وضع حد فاصل ليميز بدقة بين الممارسة الطاوية والسلوك المعتاد ، وإن كانت مجازاة وجهة النظر الطاوية تستيع التأكيد بشدة على أهمية النساء في منظومة الأشياء *things* . ومن المحتمل أن بعض الأساليب استخدمت أصولها من أوضاع قائمة في أسر الوجهاء حيث كانت توجد كثرة من السراري ، وهو أمر لا يدعو للدهشة إذ لابد أن مشكلة تنظيم الحياة الجنسية الصحية في أسرة تتعدد فيها الزوجات كانت بالفعل مشكلة حقيقية .

(٣٣) أوضاع محددة يتخذها ممارس اليوجا (وهي رياضة تأملية ترتبط بالفلسفات الهندية) .

مزجت الأساليب الطاوية في الواقع بين أمرين متعارضين : الاستشارة الجنسية من أجل زيادة مقدار الـ «جُنْج» ، والطرق الخاصة بمنع فقدته . وكان كبح الشهوة الجنسية يُعد أمراً مناقضاً لإيقاع الطبيعة ، أما العزوبة (التي حبّذها البوذيون بشدة في العصور التالية) فرأوا أنها تقضي إلى الاضطرابات العصبية ؛ لذا كانت الوسيلة المستخدمة كثيراً من أجل تجنب فقد الـ «جُنْج» هي الجماع التخزيني *coitus reservatus* أى الاتصال الجنسي المتعاقب بعدة ريفقات بحيث لا يقع القذف إلا نادراً . واليوم فإن مثل هذه السلسلة من الإيلاجات التي لا تنتهي بالإشباع ربما تعد ضارة من الناحية النفسية ، لكن الأمر كان مختلفاً بالنسبة للطاويين لأن هدفهم كان مختلفاً . وهذا الأسلوب لم يمارس من أجل غرض سلبى (منع الحمل) ، بل من أجل غرض إيجابى هو ضمان التغذية المتبادلة لكلتا القوتين ، وبصفة خاصة من أجل تقوية الذكر (يانج) . وهناك طريقة كانت تعتمد على أحداث ضغط على القناة البولية فيما بين كيس الصفن وفتح الشرج في لحظة القذف مما يعمل على تحويل السائل المنوى إلى المثانة ، وكان الطاويون يظنون أن الـ «جُنْج» يمكن بهذه الطريقة أن يُدفع لأعلى لكى «يغذى المخ» (هوان جُنْج بوناو *huan ching pu nao*) ، ولم يكونوا على علم بأن السائل المنوى في هذا الجماع الاكتنازى *coitus thesauratus* يفقد في نهاية المطاف بالطريقة الإخراجية المعتادة^(٣٤) . وكانت هناك أيضاً أساليب هندية شبيهة بذلك .

كان التأكيد قوياً على تعاقب المعاشرات ، وكانت التوجيهات كثيرة (ومتضاربة) حول اختيار الريفقات ، لكن لما كان هناك أيضاً نظام محكم للمحظورات *prohibitions* يتوقف على فصول السنة وحالة الطقس وأطوار القمر والوضع الفلكى (التنجيمى) وما شابه ذلك ، فإن الفرص المواتية للمتطنين الطاويين لم تكن سائحة في كل الأوقات . لكن أكثر الأمور مدعاة للدهشة في هذا الجانب من الممارسة الفسيولوجية الدينية الطاوية كان اشتغالها على طقوس عامة *public ceremonies* إلى جانب الحياة الزوجية المعتادة والتمرينات الخاصة بالمتطنين . وهذه الطقوس نشأت إبان القرن

الثاني الميلادي وصارت شائعة حوالى عام ٤٠٠ م ؛ وكانت تتكون من رقصات شعائرية تنتهى إما باتصال جنسى بين الشخصيتين الرئيسيتين^(٣٥) فى حضور جماعة المحتفلين أو تنتهى باتصالات جنسية متعاقبة بين أفراد ذلك الجمع فى غرف على جانبي ساحة المبد .
الطاوية كديانة :

فى عام ١٩٤٣ قام جوزيف نيدهام مع عدد من العلماء البارزين من (كوئنج Kunming) (عاصمة ولاية يونان) برحلة إلى التلال الغربية بفرض زيارة ثلاثة معابد بها منها اثنان بوذيان وواحد طاوى . ونظرا للاهتمامات العلمية بالفكر الطاوى القديم كان الجميع تواقين بصفة خاصة لزيارة «حجرة الأطهار الثلاثة The Chamber of the Three Pures» ، وهى مزار منحوت فى الصخر مبنى عند منتصف ارتفاع جرف يكاد يكون قائم الانحدار ؛ وسرعان ما اكتشف نيدهام أنه لا أحد من صحبته لديه أدنى فكرة عن كان أولئك الأطهار الثلاثة ، وهو يعلق على ذلك بأنه نموذج للقصور فى توجيه الدراسات إلى واحدة من أهم الظواهر فى كل مباحث الأديان المقارنة . ونحن من جانبنا لا نستطيع أن نفرغ من الطاوية دون إلقاء نظرة فاحصة على هذا الموضوع ؛ نظرا لكوثنا - على الأقل - بحاجة لشيء من التفسير لأسباب اختفاء بذور الفكر العلمى التى كانت السمة الواضحة للطاوية فى عصورها المبكرة والوسطى ، وبحاجة لفكرة عامة عن الكيفية التى تحولت بها الطاوية إلى ديانة ربوية شعائرية منظمة .

نؤكد فى المقام الأول أن الطاوية الدينية (الطاوية كديانة) كانت بمثابة رد فعل نحو الديانة الجماعية للمجتمع الإقطاعى الصينى القديم وما كان مرتبطا بها من مذابح تذررت لألهة الأرض والحنطة ؛ إذ ما أن اتسعت الدولة وتمت ديانتها حتى بدا واضحا أن من المستحيل على غالبية الشعب المشاركة فى الطقوس الدينية ، مما أدى إلى تحول الطاوية لتصبح الديانة الصينية الاستقلالية ذات النشأ الوطنى والسباعية إلى الخلاص salvation^(٣٦) .

(٣٥) رجل وامرأة طبا .

(٣٦) مصطلح دنى مسيحي يعنى النجاة من القلال والتحرر من المحبطة .

وكانت بداية الطاوية في عهد أسرة هان ؛ وهى تدين بالكثير لأسرة (چانج Chang) التى حكمت في القرن الأول الميلادى ، ويروى التراث أن هذه الأسرة تنحدر من صلب (چانج- ليانج Chang liang) الذى قام في القرن الأول الميلادى بمعاونة المغامر «ليويانج» فى السيطرة على ولاية جهن وعلى مستشاريها من القانونيين الذين كان الطاويون يكون فهم البغض . وعلى أية حال فقد كان حكام تلك الأسرة أقوياء وكان من شأن تطويرهم للطاوية إلى ديانة أن يصبح غوذجا يحظى ؛ ولذلك فبعد قرن من الزمان عندما قام فرد آخر من الأسرة - هو الطاوى والسيماى (چانج طاو- لنج Chang Tao-Ling) - بتحقيق المزيد من التطوير لتلك الديانة الوليدة ، أصبح له من كثرة الأتباع ما أعانه على تأسيس ولاية شبه مستقلة على حدود «سيچوان» و«شنسى» . وقد سرى الاعتقاد بأن «چانج طاو- لنج» كان يمتلك قوى سحرية ، . وعقب وفاته عام ١٦٥ م - بفترة قصيرة - عظمت منزلة الطاوية لدرجة أن القرايين الملكية الرسمية صارت ولأول مرة تنحدر من أجل «لاوتسو» .

ربما كانت أنشطة وتعاليم «چانج طاو- لنج» قد تلقت بعض المؤثرات من الخارج ، لكن مهما كانت الأسباب فإن القرن الثانى الميلادى شهد بالفعل نشأة مؤسسة دينية طاوية Taoist Church واضحة المعالم ازدهرت على مر القرون الطويلة التالية . وبعد ذلك حدث عام ٤٢٣ م - وفى بلاط أسرة «وي» الشمالية - أن اتخذ الطاوى (كهو- چيىن - چيى Khou Chien-Chih) لنفسه لقب (تيىن شيى Thien Shih) أى (المعلم السماوى) وتولى تأسيس ما يطلق عليه أحيانا «الباباوية الطارية Taoist papacy» التى اتصل بقاؤها فى خط لايتابه انقطاع لتصل مباشرة إلى قرننا الحالى . ومع ذلك فعلى مر الأعوام كابدت المؤسسة الدينية الطاوية ذاتها الكثير من الاضطرابات وقع معظمها فى صورة جدل ومنازعات فكرية مع البوذيين أفضت بعد فترة من الزمن إلى إنهاك كلا الفريقين ، وهكذا اضمحل نفوذهما إلى أن انتقلت منزلتهما الثقافية المتميزة فى عهد أسرة «سونج» (القرنين الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين) إلى أتباع الكونفوشية المحدثه Neo-Confucians ؛ وبعد ذلك حين حظيت الأسر الأجنبية مثل المغول

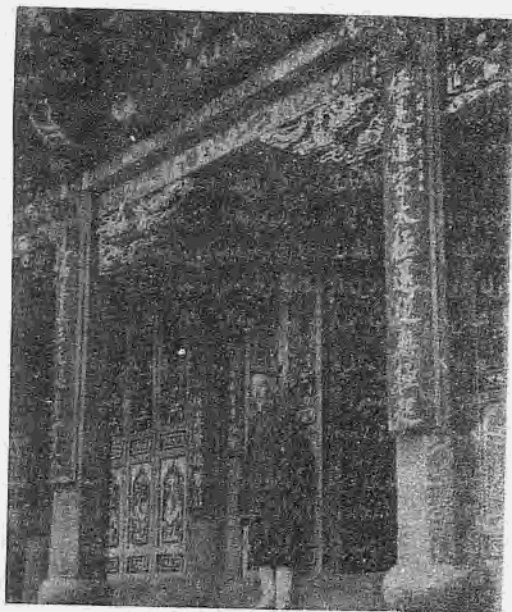
والمأنجو بالسلطة ساد اللوثر الرسمية قدر كبير من الارتباب في الطاوية ، ولعل ذلك يرجع أساسا إلى نفوذها السياسى الهدام فى إثارة الجماهير ضد الأجانب وزعمها بالمقدرة على التنبؤ ، وهما أمران يمكن استخدامهما بكل سهولة كركيزة للشروع فى تغيير الأسرة الحاكمة . وفى ظل هذا الرفض الرسمى انحدرت المؤسسة الدينية الطاوية نحو المزيد من التدهور .

فى العصور التى كانت فيها الطاوية تنعم فعلا بالازدهار كديانة ، كانت نصوص الوحي المقدس *divine revelations* تنزل على قادتها ، وقد بدأ ذلك فى القرن الثالث الميلادى ثم اتصل فى العصور التالية إلى أن ظهرت فى القرن الخامس عقيدة تثليث قوامها «الأطهار الثلاثة *The Three Pure Ones*» الذين عرفوا بالأسماء التالية : «المولى الساوى النفيس . والفرد الساوى المبجل الأزلى الأول» وهو المهيمن على الماضى ، و«المولى الروحى النفيس والفرد المبجل الساوى الملكى الدرى العظيم» وهو المهيمن على الحاضر ، و«المولى القدوس النفيس والفجر الطاهر والفرد الساوى» وهو المهيمن على المستقبل . وربما كانت عقيدة الشخصى الثلاثة هذه مدينة بوجودها للتأثير المسيحى ، لكن الأوان كان ميکرا نوعا عما يسمح بذلك ما لم تكن بعض الأفكار الغنوصية^(٣٧) *Gnostic ideas* قد تسربت إلى هناك ، والأرجح أن تكون تلك العقيدة نابعة من الأفكار الطاوية الخاصة بتشاء الكون *cosmogony* التى ذهبت - فى وقت مبكر يعود للقرن الرابع ق . م - إلى مايل : -

« أنتج الطاو الفرد ، والفرد أنتج الاثنين ، والاثنان أنتجا الثلاثة ، والثلاثة أنتجوا العشرة آلاف شىء [أى كل الأشياء] . »

حين ينظر المرء إلى مجمل الصورة يجد نفسه منساقا إلى استنتاج أن الطاوية تطورت إلى مؤسسة دينية طاوية كبديل وطنى للمؤسسة الكهنوتية

(٣٧) أخلط من مذاهب سكت للمزج بين الفلسفة والدين ، وتصورت جميعا حول فكرة أن المعرفة وحى إلهى وأنها سبيل الخلاص . وقد نشطت الغنوصية فى القرنين الأول والثانى كفكر يجمع بين المسيحية والفلسفة والأديان الشرقية والسحر والوثنية ، وقد عدتها الكنيسة غربا من المراقبة (الخروج عن الصالحات المسيحية) .

شکل (۲۲) معبد وو-لیانج کوان *Wu-liang Kuan* فی چین-شان ،
بجنوب شرقی اُنشان ، وبالقرب من شانیانج ، فی لبانونج .

البوذية^(٣٨) ومع ذلك فهذا التحول لم يفض بالفلسفة الطاوية - بكل ما تنسم به من نزعة جماعية سياسية وفكر صوفي ومواقف علمية - إلى الانزواء في غياهب النسيان . وواقع الأمر أن الطاوية والكونفوشية مازالتا تشكلان فيما بينهما خلفية العقل الصيني^(٣٩) وسوف تواصلان أداء هذا الدور لفترة طويلة قادمة . والطاوية مازالت فعلا راسخة الجذور حتى في عصرنا هذا ؛ وتلك حقيقة ربما يلخصها وجود العبد الطاوي المقام وسط الحدائق الجميلة في «كوتنج» والذي إذا ما سار به المرء مرتقيا الردهات السفلى المزدانة بالعديد من الصور يصل أخيرا إلى قاعة خالية لاشئ فيها سوى لوحة كبيرة منقوش عليها «وان وو چيه» *Wan Wu Chih Mu* أى (أم كل الأشياء) .

(٣٨) نذكر القارئ بأن البوذية ديانة هندية وفدت حل الصين (للمزيد من التفاصيل انظر الفصل الرابع عشر) .

(٣٩) يجدر بالذكر أن الثورة الثقافية التي قادها الزعيم الصيني «ما وتسي تونج» بين عامي ٦٦ - ١٩٦٨ (وهي حركة فكرية سياسية بالدرجة الأولى) استهدفت في جانب منها تصفية الفكر التراثي المائل في خلفية العقل الصيني ، ومع ذلك فلم يبق بمقدورنا القطع بما إذا كانت المكانة الراسخة للكونفوشية والطاوية في تلك الخلفية قد تأثرت بالفعل من جراء تلك الثورة .

٩ - الموهيون والمناطقة

ها نحن أولاء أمام اثنتين من مدارس الفكر الصيني حاولتا جاهدتين التوصل إلى منطق علمي أساسي ، وقد اضطلع الموهيون Mohists بذلك في تحيز سياسي شديد أما المناطقة فكانوا أقل تحيزا . لكن الموهية Mohism طغت عليها تماما الأحداث التي وقعت في نهاية عصر الولايات المتحاربة ، إلى حد بالغ التأثير حقا لدرجة أننا لا نعلم حتى التواريخ الدقيقة لميلاد أو وفاة مؤسسها (موق (Mo Ti) ؛ وكل ما نستطيع قوله على وجه التأكيد أن حياته وقعت بكاملها في الفترة ما بين عامي ٤٧٩ - ٣٨١ ق . م ، وأنه توفي قبل فترة غير طويلة من ميلاد (منشيوس Mencius) الذي حل عليه في كتاباته . وكان « موق » من مواطني ولاية « لو » ، ويحتمل أنه كان وزيرا في حكومة أسرة « سونج » ، ويبدو من المؤكد أنه تعهد برعايته مدرسة للطلاب المتطلعين لشغل الوظائف في دوائر الأمراء الإقطاعيين ؛ وقد تمثلت تعاليمه العظيمة التي جعلت منه واحدا من أسمى الشخصيات الصينية في : المحبة الشاملة universal love واستنكار الحروب الهجومية (وليس الدفاعية) .

ويقال إن الموهيين كانوا يمثلون عنصر « الفروسية » في النظام الإقطاعي الصيني ، لأنهم برغم استنكارهم للحرب كانت نزعتهم السلمية pacifism ذات حدود ؛ وقد قاموا في الواقع بتدريب أنفسهم على الفنون العسكرية ليتمكنوا من المساعدة إلى معاونة الولاية الضعيفة التي يحتاج من جانب ولاية قوية ، ويبدو أن ولعهم بالأساليب الفنية الخاصة بإقامة التحصينات والدفاعات العسكرية هو الذي وجه اهتمامهم إلى الطرائق العلمية الأساسية . وكانت بحوث الموهيين في الميكانيكا والبصريات من بين أولى النصوص المسجلة التي شهدها العلم الصيني ؛ وإذا كان الاهتمام الطلوي قد انصب بصفة خاصة على التغير البيولوجي ، فيمكن القول بأن الموهيين قد اجتهدهم أساسا الميكانيكا والفيزياء ؛ لكن هذه الحقيقة لم تكن دائما

موضع الإدراك ، ذلك أن أهل العلم ركزوا اهتمامهم على الفقرات الأخلاقية في كتاب الـ «موتسو Mo Tzu» — أى (الموجز الوافى للموهية) — على حساب القضايا العلمية .

التجريبية الدينية عند موتسى :

بشر الطاويون كما رأينا بالدعوة ضد النظام الإقطاعى ، وآمنوا بأن التطور الاجتماعى اتخذ منعطفًا خاطئًا ، ورغبوا فى العودة إلى التضامن الاجتماعى بحالته الأكثر بدائية . وعلى النقيض من ذلك استنكر الموهيون المجتمع البدائى وقالوا أن كل امرئ فيه كان يتبع هواه ، وأنه كان ميدانا للنزاع المستمر ، وبه « اضطراب فى عالم البشر » مماثل لذلك الاضطراب القائم « بين الحيوانات والبهائم » وكل ذلك من جراء « الحاجة للحاكم » . وهم من جهة أخرى لم يأخذوا بالموقف الكونفوشى بل نادوا بأن العالم بمجرد أن يصبح مجتمعًا واحدًا فسوف ينجم عليه الانسجام ومحبة الناس لرفاقهم فى البشرية ، ومن ثم فسوف يسود الاهتمام برخائهم ، ويعم العطف والرحمة ويقتربان بنزعة جماعية جوهرية . وآمن الموهيون بأن ذلك كله أضحى مفقودًا حين صارت الإمبراطورية « إرثًا عائليًا » وحين ركز الناس اهتمامهم على وحداتهم الأمرية الخاصة على حساب المجتمع ، بل وحين أصبح للقيم الأخلاقية الكونفوشية المتطرفة الأسبقية على ما عداها من المواقف الفكرية .

ويمثل سبيل الخلاص من ذلك الواقع فى العودة إلى وجهات نظر الملوك الحكماء sage kings القدامى الذين اتسموا بالغيرية ، فحيث فقط يتسنى تحقيق (تاتهنج Ta Thung) أى (تآزر عظيم Great Togetherness) ؛ ونادى الموهيون بأن ذلك معناه ممارسة الـ (چين آى chien ai) أى (المحبة الشاملة universal love) . كان للموهيين غرض عمل هو جعل النظام الإقطاعى يعمل بصورة أفضل ، وهم فى منحاهم هذا يمتلكون رؤية كونفوشية لكنها فى غاية القوة نظرًا لدعمها بمبادئ دينية تقوم على استنكار استغلال الضعفاء ، فمشيئة السماء (تمتت الدولة الكبيرة التى تعتدى على

الدول الصغيرة ، والبيت الكبير الذى يزجج البيوت الصغيرة ، والقوى
الذى ينهب الضعفاء ، والأريب الذى يخدع الحمقى ، والشريف الذى
يزدرى البسطاء .

كان الموهيون على ادراك فائق بكيئونة عالم غير مرئى ، إذ آمنوا بوجود
الاشباح *ghosts* والأرواح *spirits* التى كانوا يعتقدون أنها تضطلع بأدوار
المراقبين *watchers* على أخلاق الكائنات الحية ؛ ومن غرائب الأمور أن
نزعتهم التجريبية العلمية *scientific empiricism* هى التى ساقتهم إلى ذلك
الاعتقاد .

﴿ قال «موتسو» : « طريقة اكتشاف ما إذا كان أى شىء
موجوداً أم لا ، تتمثل فى الاعتماد على شهادة أعين وآذان
الجمهور ، فإذا كان البعض قد سمعه أو البعض قد رآه فعلينا
القول بوجوده ، وإذا لم يكن أحد سمعه ولا أحد رآه فعلينا
القول بعدم وجوده . . . وطالما أن هناك — منذ أقدم العصور
وحتى عصرنا الحالى ، بل ومنذ بداية البشرية — أناساً رأوا
أبدان الأرواح والاشباح وسمعوا أصواتها ، فكيف يمكننا القول
بعدم وجودها ؟ ﴾

وموقف «موتسو» هذا لم يكن على الإطلاق غير علمى ، فالاحتكام
إلى مجتمع الملاحظين *community of observers* هو جزء من بنية العلم
الطبيعى ، لكنه توصل إلى الاستنتاج الخطأ لأنه حط من قيمة دور العقل
الناقد *critical intellect* الذى ورد ذكره بعد ذلك بخمسة قرون فى مناقشة
حول الموهين كتبها (وانج جيهونج *Wang Chhung*) وظهرت فى كتاب
« لون هينج *Lun Hêng* » أى (محادثات فى الميزان) الذى يعود إلى عام
٨٣ م :

﴿ الواقع أن الحقيقة والزيف لا يعتمدان [فقط] على
الأذن والعين ، بل يحتاجان إلى المران العقلى ؛ فالموهيون فيما

أصدروه من أحكام لم يستعملوا عقولهم في الرجوع إلى أصول الأشياء ، بل آمنوا دون تبصر بما سمعوا ورواوا ، ونتيجة لذلك فشلوا في التوصل للحقيقة بالرغم من وضوح بيناتهم .

الفكر العلمى فى الشريعة الموهبة :

يستحق « موق » أعظم الثناء على مبدأ « المحبة الشاملة » الذى بشره فى وقت مبكر يعود للقرن الرابع ق . م ، والذى يتمشى مع أفضل تعاليم أديان التوحيد الغربية ، وإن كان هذا المبدأ لا يمت لتاريخ العلم بصلات مباشرة قوية . لكننا حين نأخذ فى دراسة الشرائع والتفاسير من واقع الـ « موتسو Mo Tzu » أى (كتاب المعلم مو) ندرك الحد الذى بلغه الموهيون المتأخرون فى إطار جهودهم من أجل تأسيس نظام فكرى يمكن أن يرتكز عليه العلم التجريبي ، ولعل بعض الأمثلة المختارة توضح ذلك (ملحوظة : ق = القانون ، ق س = العرض) :-

﴿ ق خاصة [حرفياً : جانب أو ناحية side] قد
[تضاف إلى أو] تؤخذ من [شئ ما] دون أن تؤدي إلى زيادة
أو نقصان . .
ق س هما الشئ الواحد نفسه دون وقوع تغير .

وفى ذلك إشارة إلى الأحكام الشخصية كأن تقول : زهرة « جميلة » ،
فالزهرة تظل هى نفسها سواء اعتقدنا بجمالها أم لا .

﴿ ق النار حارة . . .

فى ق س النار : حينما يقول المرء أن النار حارة فهذا ليس على
سبيل وصف حرارة النار [فقط] ، [لأننى] أقوم بالتشبيه [أو
الربط بين] [الإحساس البصرى بـ . .] الضوء
[والإحساس اللمسى بالحرارة] .

تناول الموهيون عمل العقل في تصنيف وتنظيم الإحساسات والإدراكات بالكثير من المناقشة ، فالإدراك الحسى يستهدف العالم الذى تعيه أعضاء الحس (الدروب الخمسة *the five roads*) ، وبعد ذلك تخضع البيانات الخاصة بها للتفكير ، ومن خلال هذا المسار يتم التوصل إلى (*chih*) أى المعارف الخاصة بالمفاهيم والتفسيرات . وما يثير الاهتمام أن هذه العلامة الكتابية قد صاغها الموهيون على ما يبدو كمصطلح فنى *technical term* وأنها اختفت من المعاجم منذ أمد بعيد . ولنتحول الآن إلى نماذج *models* أو «طرائق *methods*» الطبيعية : —

﴿ ق التماثل المتبادل بين الأشياء ذات الـ (فا *fa*) [أى النموذج أو الطريقة] الواحد يمتد إلى كافة الأشياء التى من نفس الفئة ، وعلى ذلك فالربعات كل منها يماثل الآخر . . ق س كل الأشياء المربعة لها نفس الـ « فا » حتى لو كانت مختلفة [فى حد ذاتها] ، فهى جميعا من نفس النوع طالما كانت كلها مربعة . والأشياء على مثال ذلك ﴾

ثم لننتقل إلى السببية *causation* : —

﴿ ق السبب هو ذلك الذى بمقتضاه تكون صيرورة الشيء [يجرى إلى الوجود] .

ق س الأسباب : السبب الأصغر *minor cause* هو ذلك الذى يتوفره قد لا يصبح الشيء بالضرورة على ما هو عليه ، ولكن بدونها لا يصبح إطلاقا على ما هو عليه ؛ ومثال ذلك النقطة على الخط . والسبب الأكبر *major cause* هو ذلك الذى يتحتم توفره لكون يصبح الشيء على ما هو عليه [وبدونه لا يصبح إطلاقا على ما هو عليه] كما فى حالة عملية النظر التى تنجم عنها الرؤية ﴾ .

السبب الأصغر هنا هو بالأحرى ما يجب أن نطلق عليه « الشرط
الضروري *necessary condition* » وليس « السبب » ، ومع ذلك فما من
شك في أننا في فقرة كهذه نجد أنفسنا في غرفة محركات الفكر العلمي
ذاتها ، وهذا أيضا هو الحال بالنسبة للتساؤل عن مكونات المعرفة : —

❖ في المعرفة تشمل السماع بشيء ما والتوصل منه إلى
استدلال أو الإلمام بعرض له ، واكتساب الخبرة الشخصية به ،
والمواءمة بين الأسماء *names* والحقائق *actualities* ، ثم ابتداء
الفعل . . .

❖ في سر تلقى شيء منقول هو معرفة سماعية ، و [التصنيف
classifying] الذي لا يعرقله الوضع المكاني [كان تكون
الأشياء المعنية متباعدة] هو استدلال أو عرض .

وما يلاحظه المرء بكيانه البدني هو خبرة شخصية .
والذي يعين أو يحدد هو الأسماء ، والذي يتعين أو يتحدد هو
الحقائق ؛ وحين تشد الأسماء والحقائق إلى بعضها البعض
كدايتي المحراث . فهذا هو التواءم [المطلوب] . كذلك أيضا
فإن ما يرتفق مع الحركة هو الفعل ❖ .

ونلاحظ هنا غياب أي تمييز ضد الفعل (وى *wei*) ، وهذه إحدى
سمات الطاويين .

❖ في عندما يسمع المرء أن غير المعروف ، بمائل المعروف
يكون كلاهما معروفين .

في س ما هو بالخارج يكون معروفا ، ثم يحىء شخص
ما ليقول : « اللون داخل الحجرة بمائل هذا اللون
[الخارجى] » ، وبذلك يكون غير المعروف ممائلا
للمعروف . . وتؤدى الأسماء دورها — من خلال ما يفهم — في
التيقن مما لم يكن معروفا من قبل والناس لا يستخدمون

المجهول للحدس بما هو مفهوم ، فهذا أشبه باستخدام مقياس
طوله متر في قياس طول مجهول .

وهناك ققرة هامة تدور حول « المعرفة والممارسة » :

﴿ ق إذا كان المرء لديه فكرة عامة لم يتفهمها بعد [فما هو التصرف
حياتها ؟] .

ق س القالب « والشاكوش » والمخازن كلها أشياء تستخدم في صناعة
الأحذية ، وقد تثبت الزخارف قبل تثبيت المسامير بالخذاء أو بعد ذلك ؛
فالعملية تمضي في طريقها ، أما الترتيب الفعلي لخطواتها فهو مسألة تخضع
للصدفة [وقد تتعادل الأسبقيات] .

والتمييز بين الضروريات *essentials* وغير الضروريات *mon* =
essentials ممكن فقط عن طريق الممارسة . وها هي توصية باتباع المناقشة
العقلانية : —

﴿ ق أن تعتقد أن الأحاديث كلها ضالة *perverse* ، فهذا
هو الضلال . .

ق س أن تعتقد أن الأحاديث كلها ضالة فهذا غير مسموح
به ؛ وإذا كان حديث الرجل [الذي يحض على هذا المبدأ]
مسموحا به فالحديث غير ضال ، لكن إذا كان حديثه مسموحا
به فهذا لا يعنى أنه صائب بالضرورة .^(١)

ومع ذلك فهذا الاقتباس أكثر من أن يكون مجرد توصية ، فهو هجوم
على الريية الطاوية في النقاش المنطقي ، لكن الأفكار الطاوية لم تكن جميعها
مناقضة للعالم الموهية ، إذ وافق الموهيون مثلا على الطمانينة (أى التحرر
من الخوف) التي يمكن بلوغها من خلال دراسة الطبيعة : —

(١) لاحظ أن الصينيين لهم منطقهم الخاص حتى في المنطق والمصطلحات .

في السكينة العقلية هي [إحراز] المعرفة بدون إثارة أو
افتتان وبدون تحيز أو نفور .
في من السكينة العقلية : الهدوء [في تقبل] هكذية thus - ness
الأشياء .

توضح هذه الاقتباسات أننا — بالرغم من بعض جوانب الشبه — في
عالم مختلف عن عالم الطاوين ؛ إذ ليس بها شيء من الشعر الطاوى أو
الرؤية الطاوية ، كما أن الاهتمام بظواهر الحياة أقل مما هو عندهم ؛ وهذا
مع أن الموهين كانوا على معرفة بالتغير خصوصا التغير البيولوجي . إلا أننا
حتى بالرغم من اضطرابنا لرؤية أعمالهم من خلال عتامة النصوص المحرفة
والتفتيحات الحاذقة ، فإن ما يعيننا هو شمولية ادراكهم والطريقة التي
حددوا بها الخطوط العامة لما يبلغ مرتبة النظرية الكاملة للطريقة العلمية ،
فهذا ما يتبدى واضحا من خلال النصوص المشوهة ، إذ تناولوا بالتقاسم
الإحساس والإدراك الحسى والسببية والتصنيف ، والاتفاق والاختلاف ،
والعلاقات الخاصة للجزيئات والكمالات ، وعرفوا العنصر الاجتماعى في
إرساء المصطلحات ، وميزوا بين الدليل المباشر والدليل الثانوى ، إلا أنهم
ولسوء الحظ لم يقترحوا على الإطلاق نظرية عامة للظواهر الطبيعية أكثر
مدعاة للإقناع من نظرية العناصر الخمسة *The Five - Element Theory*
(التى ستناقشها في الفصل التالى) ؛ فهم قد انتقدوا ذلك المبدأ جملة
وتفصيلا ، وإن كان هذا على ما يبدو هو أقصى ما أمكنهم الوصول إليه .

حاول الموهين تحديد الصور المختلفة للاستدلال العلمى ، ومع أن
النصوص تعجز عن بعض الشبهات فيبدو من المؤكد أنهم توصلوا إلى المبادئ
العامة والأساسية وهما : الاستنباط *deduction* والاستقراء *induction* ،
فالمدى الأول يمكن مطالعته على سبيل المثال في فقرة تدور حول استخدام
النماذج *mentai models* :-

في التفكير وفقا لنموذج *model-thinking* فإمالة اتباع طرائق [تطبيقية]
التي تتبع في التفكير وفقا لنموذج من الطرائق .
وعلى ذلك فترتبط الطرائق فعلا [حرفيا] بتمثيل في .. عليها] عن

طريق التفكير وفقا لنموذج ، فسيكون الاستدلال صائبا .
أما إذا لم تتبع الطرائق فعلا عن طريق التفكير وفقا لنموذج ، فسيكون
الاستدلال خاطئا ❖

وبتعبير آخر فحينما يتعرف المرء بصورة صائبة على الأسباب (عن
طريق صياغة « نموذج ») فإنه يتوصل عندئذ إلى الإجابة السليمة ؛ وحيث
أن هذه الأسباب — في مجال الطبيعة — ستكون أقل كثيرا في عددها من
التأثيرات المأخوذة في الاعتبار ، فإن تحديد الأسباب يمكن أن يتم فقط من
خلال عملية الاستنباط .

وبالإضافة إلى ذلك فالفقرة التالية ذات أهمية فيما يتعلق بالاستقراء أى
الاستدلال من الخاص إلى العام :-

❖ التعميد *extension* هو اعتبار أن ما لم يتلقه المرء بعد
[أى الظاهرة الجديدة] هو [من وجهة النظر التصنيفية] صنو
لما تلقاه من قبل ، والتسليم بذلك ❖ .

وها نحن في الواقع أمام تعميم *generalisation* قد صيغ من عدد محدود من
الأمثلة .

إن الموهين بما كان لديهم من نماذج تصورية *conceptual models* ومن
استنباط واستقراء ، قد وصلوا بالفعل — مثلهم مثل الإغريق — إلى عتبة
نظرية العلم *the theory of science* بل إن هناك حقا ما يغرى بالتفكير في
أن المنطق الموهى والاستبصار الطاوى لو قدر لهما الامتزاج ، فلربما استطاع
الصينيون اجتياز تلك العتبة ، لكن مأساة العلم الصيغى أن ذلك لم يتحقق
قط .

«سفة كونجسون لونج»

في آخر الأول الميلادى قام الفئكى والمؤرخ (سوما تها *Ssuma*)
(*Thaa*) وارتخ (بان كو *Pan Ku*) بتسجيل الـ (مينج جيا *Ming Chia*) في
سنة ١٠٠٠ م. لكن دون تمييز واضح بينهم وبين الطاوير والموهين أو

المناطقة أو مدرسة الأسماء *School of Names* . وأكبر اسمين بين الـ «مينج»
 «جيا» هما «هوى شيه» *Hui Shih* الذى عاش فى القرن الرابع ق. م ،
 و «كونجسون لونج» *Kungsun Lung* الذى وقعت حياته على الأرجح فى
 النصف الأول من القرن التالى . وكلاهما عاصر الطاوى «جوانج جيو»
 الذى شكك عقب وفاة «هوى شيه» من أنه لم يعد هناك من يستطيع أن
 يتحدث إليه . وكان «هوى شيه» و «كونجسون لونج» كلاهما مستشاراً
 للأمراء الإقطاعيين على طريقة أهل العلم فى عصر الولايات المتحاربة ،
 وكان لكل منهما تلامذته الذين يحثهم على أداء تدريباتهم فى علم المنطق
logical exercises وإن كان كلاهما على ما يبدو لم يحقق سوى القليل من
 النجاح . وقد فقدت جميع كتاباتها فيما عدا كتاباً واحداً حفظ بصورة جزئية
 هو الـ «كونجسون لونج تسو» *Kungsun Lung Tzu* وكذلك المقارقات
paradoxes المدونة فى كتاب «جوانج تسو» وغيره .

يقال إن كتاب الـ «كونجسون لونج تسو» تسبب ذروة الكتابات
 الفلسفية الصينية القديمة ؛ وهذا الكتاب مصاغ فى صورة محاورات كما هو
 حال الكثير من كتابات أفلاطون ، والجزء الباقى منه يختص بما يعرف الآن
 بالكلديات *universals* (مثل : أبيض ، حصان صلب ، ... إلخ) تميزا
 لها عن الجزئيات . وفيما يلى مناقشة نموذجية بسيطة للكلديات («جيه»
 — : *chih*)

« ما من شئ [فى العالم] بدون «جيه» ، لكن تلك الـ
 «جيهات» هى بدون «جيهات» ، [أى أنها غير قابلة للتحلل
 أو الإنقسام إلى «جيهات» .

ولو كان العالم بدون «جيهات» .
 ولو كان العالم بدون «جيهات» لما صارت الأشياء تدعى
 أشياء [لأنها ستكون بدون خصائص ظاهرة] .
 ليس هناك «جيه» [ذو وجود مادى] ، [لكننا ذكرنا أعلاه
 أنه] ما من شئ بدون «جيه» .

إن عدم وجود «جيهات» [ذات وجود مادى] فى العالم ،

وعدم إمكان إطلاق اسم «جيهت» على الأشياء ، ليس معناه عدم وجود «جيهت» ؛ فغير صحيح أنه لا يوجد «جيهت» ، لأنه لا توجد أشياء ليس لها «جيهت» .

والأ يكون العالم به «جيهت» موجودة [في الزمان والمكان] هو أمر ناجم عن حقيقة أن لكل الأشياء أسماءها الخاصة بها ، لكن هذه ليست «جيهت» في حد ذاتها [لأنها أسماء شخصية وليس كليات] . (٢)

ونقتطف مرة أخرى حوارا من النص الأصل :-

« الحصان الأبيض ليس حصانا . . . فكلمة «حصان» تشير إلى شكل ، وكلمة «أبيض» تشير إلى لون ، وما يشير إلى اللون لا يشير إلى الشكل . لذا أقول أن الحصان الأبيض ليس حصانا [في حد ذاته] . . . وحينما تكون هناك حاجة إلى «حصان» [في حد ذاته] فيمكن جلب الأصفر والأسود ، أما حينما يحتاج الناس إلى «حصان أبيض» فلا يمكنهم ذلك . . . لذا فالحصان الأصفر والحصان الأسود هما شيان من نفس النوع ويمكن أن يليها الحاجة إلى «حصان» لا الحاجة إلى «حصان أبيض» .

(٢) أغلب النصوص الصينية المتنبية في هذا الكتاب تصل إلى القارىء عملة ببعض أو كل مصادر اللبس التالية : (١) وجود ألفاظ وعبارات مطموسة في المخطوطات الأصلية . (٢) وجود درجة ما من التباين اللغوي بين الصينية القديمة والحديثة . (٣) الفجوة الترجمة الكبيرة بين الإنجليزية والصينية ؛ وهذه الأخيرة ترجع إلى التباعد بين أساليب التعبير في اللغتين ، وعدم توفر درجة من التوازي بين المصطلحات والألفاظ فيها . . . خصوصاً وأن العلاقة بين الصينية وبين اللغات الأوربية عامة هي علاقة حديثة للغاية وليست مثلاً كالعلاقة بين العربية واللغات الأوربية حيث الترجمت الدين من الأرامية - نوام العربية - إلى اليونانية ، والترجمت من اليونانية إلى العربية في عصر الترجمة العربى ، والترجمت من العربية إلى اللاتينية والإسبانية ثم إلى سائر اللغات الأوربية في عصر الترجمة الأوربي ، عملت جميعها على الاستعارة المتبادلة للألفاظ وبعض التراكيب اللغوية وأساليب التعبير ، وهذه انتقلت بدورها من اللغات الأوربية القديمة إلى اللغات الأوربية الحديثة التي تأثرت كثيراً باليونانية واللاتينية ، مما خلق نوعاً من التوازي في الألفاظ والمصطلحات وأساليب التعبير بين العربية واللغات الأوربية الحديثة لاشك أنه أعظم كثيراً مما يمكن أن يكون قائماً بين الصينية وهذه اللغات (ومنها الإنجليزية بالطبع) . وبالرغم من ذلك فإن إيمان النظر في هذه النصوص المتنبية سيعمل ولاشك على تحقيق الهدف من إيرائنا ، وهو تنمية تصورات القارىء حول التوجهات الفكرية الصينية المختلفة بصورة عملية .

ومن ثم يترتب على ذلك أن الحصان الأبيض ليس حصانا [في
حد ذاته أو بمعيار الحصانية] .

القول بأن « الحصان ليس حصانا » وما يحمله ذلك من لا معقولة
واضحة القصد منه جذب انتباه المفكرين بعيدى النظر ، وهو واحد من
عدد من المفارقات الماثورة عن المناطق . ومن وجهة نظر العلم الطبيعى ركز
المناطق أعظم الاهتمام على « مناقشة التغير » وهو المسألة المحورية فى تفصى
أحوال الطبيعة .

س : أتشمل الاثنان على الواحد ؟

ج : الاثنان (— ية) لا تشتمل على الواحد ؟

س : أتشمل الاثنان على الأيمن ؟

ج : الاثنان (— ية) لاأيمن لها ؟

س : أتشمل الاثنان على الأيسر ؟

ج : الاثنان (— ية) لا أيسر لها ؟

س : أيمكن أن نعتبر الأيمن اثنين ؟

ج : لا .

س : أيمكن أن نعتبر الأيسر اثنين ؟

ج : لا .

س : أيمكن أن نعتبر « الأيسر والأيمن » معا اثنين ؟

ج : يمكن ذلك .

فالصيغة الكلية من اثنين هى ببساطة « اثنائية Twoness » ولا شىء

آخر ، لكن « الأيمن » حين يضاف إلى « الأيسر » يصبحان « اثنين » عددا
وبذلك يمكن اعتبارهما « اثنين » .

س : أهو مسموح أن نقول أن التغير ليس تغيرا ؟

ج : هو ذاك .

س : أيمكن « للأيمن » إذا قرن نفسه [بشىء ما] أن يعد ذلك

تغيرا ؟

ج : يمكنه ذلك .

س : وما الذى يتغير ؟

ج : إنه « الأيمن » .

وبتعبير آخر ها هي « شمولية الأيمنية *universal of righthandedness* »
تتبدى فى الأشياء المزدوجة ثم تعاود الاختفاء .

س : إذا كان الأيمن قد تغير فكيف تظل تعتبره « أيمناً » ؟

وإذا لم يكن قد تغير بعد ، فكيف يمكنك الحديث عن التغير ؟

ج : « الأثنان » لن يكون لها « أيمناً » ما لم يكن لها « أيسر » ،

فالأثنان تشتمل على « أيسر وأيمناً » ، فالكبش حين يضاف إلى

الثور لا يصبحان حصاناً ، والثور حين يضاف إلى الكبش

لا يصبحان دجاجة .

من الجلى أن « كونجسون لونج » يهدف إلى تبيان أن الكليات غير قابلة

للتغير ، بينما الجزئيات دائمة التغير .

مفارقات هوى شية :

تنزع كتابات المناطقة دائماً لإحداث صدمة ، فهم حين يكتبون مثلاً أن

كل من ذوات الأربع له خمس أرجل ، يكون هدفهم الجاد هو جذب

الانتباه إلى الكلى اللا متغير « ذى الأربع فى حد ذاته » . لكن « هوى شية »

مع ذلك لم يكن سفسطائياً محضاً فى كتاباته بل كان اهتمامه كبيراً بالعلم

وكذلك المنطق ، وكانت مفارقاته موجهة دائماً نحو إبراز نقاط منطقية

معينة ، بل كانت فى الواقع شبيهة بمفارقات الفيلسوف الإغريقى « زينون

الإيل *Zeno of Elea* » الذائعة الصيت . لقد عاش زينون قبل « هوى

شية » بحوالى قرن من الزمان ، لكن مصاعب الانتقال تعزز مرة أخرى

احتمال أن يكون الفلاسفة الإغريق والصينيون توصلوا إلى أسلوب

المفارقات مستقلين عن بعضهم البعض .

وبعض مفارقات « هوى شية » كانت مرتبطة بالطبيعة العامة للتغير

وبالنسبية ، ومن ذلك :-

﴿ السماوات واطئة كالأرض ، والجبال في نفس منسوب المستنقعات ﴾ .

هذه المفارقات تبرز أنه لا بد من وجود نجم *frontier* تتلامس عنده السماء مع الأرض ، كما تبرز — من وجهة النظر الكونية — حقيقة أن عدم انتظام سطح الأرض هو أدنى ما يكون . ونجد أيضا ما يلي : —
﴿ الجنوب له وليس له حد في الوقت ذاته ﴾ .

وهذه المفارقة فسرت من وجهتي نظر مختلفتين على أنها تعنى إما وجود مناطق وراء الحدود الجغرافية المعروفة ، أو أنها تشير إلى أن كروية الأرض كانت أمرا معروفا كما هو الاحتمال بالنسبة لمفارقة أخرى هي : —

﴿ أعرف مركز العالم ، إنه يقع شمال ولاية (ين Yen)
[أكثر الولايات الصينية تطرفا نحو الشمال] وجنوب ولاية
(يوه Yueh) [أكثر الولايات تطرفا نحو الجنوب] ﴾ .
وإلى جانب هذه المفارقات المتعلقة بنسبية المكان ، كان البعض
منها متعلقا بجانب نسبي آخر هو « نسبة الزمن » : —
﴿ شمس الظهيرة هي الشمس الغاربة ، والمخلوق الوليد هو
مخلوق في حالة احتضار ﴾ .

وهذا ينطبق على كل من الفلك والبيولوجيا : فمن الناحية الفلكية نجد أن لحظة الظهيرة تبدو وهمية ، وأن الشمس تنحدر للمغرب دائما من موقع ما على سطح الأرض ؛ ومن الناحية البيولوجية فالنص يعد إشارة لمظاهر التقدم في العمر *aging* التي تسير — طبقا للعلم الحديث — بأعلى معدلاتها كلما كان الكائن الحي صغير السن⁽³⁾ ، فهل كان « هوى شيء » يصيب هدفه على نحو أدق مما كان يتصور ؟ ، وما هي مفارقة أخرى : —

(3) حقيقة علمية صحيحة ، وزيادة صلاحية الأنسجة وانخفاض محتوى الخلايا من السوائل والعديد من المظاهر الفسيولوجية الأخرى الدالة على التقدم في العمر تحدث بأعلى معدلاتها عندما يكون الكائن الحي صغير السن ثم تتناقص المعدلات تدريجيا ، أما ما يؤدي إلى الظهور الفعلي لأعراض الشيخوخة في الأعمار الكبيرة فهو الأثر التراكمي لهذه التغيرات .

﴿ يرحل المرء إلى ولاية يوتة اليوم ، فيصلها أمس . ﴾

تبدو هذه كما لو كانت عبارة مقتطفة من كتاب مدرسى يتناول نسبة أينشتين ، وهي تنم عن معرفة أكيدة بمختلف المقاييس الزمنية في مختلف الأماكن . وهذه التفسيرات بالطبع ليست الوحيدة في بابها ، إذ من الممكن — كما زعم واحد من أهل العلم الكونفوشيين في أوائل القرن العشرين — أن تكون تلك المفارقات موضوعة بقصد إظهار أن جميع الفروق المكانية وهمية غير حقيقية ، لكننا حين نتأملها يبدو من المرجح أن الهدف منها كان شبيها بهدف زينون : السعى إلى اثبات الاستمرارية *continuity* كعنصر أساسي في الطبيعة في مقابل اللااستمرارية *discontinuity* .

ولم تكن نسبة المكان والزمان والتغير لاستنفد الموضوعات التي شغلت اهتمام « هوى شيه » ، إذ كانت لديه أيضا مفارقات حول اللانهاية *infinity* ذات صلة بنوع من المذهب الذرى *atomism* ، وحول التصنيف والكميات وحول دور العقل وحول الإمكانية والواقعية وحول عجائب الطبيعة التي بدا أنها تحمل في طياتها مفارقة ما . وهاك مثالا على الأولى : —

﴿ الأكبر لا شيء لديه خارج ذاته ، وهو يعرف بالوحدة الكبرى *Great*

Unit ؛ والأصغر لا شيء لديه داخل ذاته ، وهو يعرف بالوحدة

الصغرى *Small Unit* ﴾

« الوحدة الكبرى » على ما يبدو هي الكون *universe* المشتمل على الحيز والزمن المذكورين أعلاه ، أما « الوحدة الصغرى » فهي جوهر الذرة حيث إن « الذرة » كانت تعبيرا عن الشيء الذي لا يمكن تقسيمه إلى المزيد من الأجزاء ، لكن المذهب الذرى هو مفهوم ما لبث أن صار عرضة لهجوم المتأخرين من الموهين والمناطق ، تماما كما حدث مع زينون . وإليك المفارقة التالية : —

﴿ يمكن للكلب أن [يكون ؟ يصبح ؟ يعتبر ؟] خروفا . ﴾

هذه المفارقة مثل نموذجي على مفارقات التصنيف والكميات ، ومعناها — على ما يعتقد — أن كلا من الكلب والخروف هما من ذوات الأربع .

﴿ النار ليست حارة ﴾

﴿ الأعين لا ترى ﴾

وهاتان مفارقتان تضعاننا وجها لوجه مع المدركات وكيفية إدراكنا لها :
فالنار ليست حارة من تلقاء ذاتها وإن كانت تلك هي الكيفية التي يفسرها
بها العقل ، والأعين لا ترى بذاتها فهي مجرد أعضاء حس تخدم العقل .
وبالإضافة إلى ذلك فهي نوع مختلف من المفارقات يتمثل في المفارقة
الخاصة بالإمكانية :—

﴿ للبيضة ريش ﴾

وهذه تؤكد على إمكانية فقس الكتكوت . ويتمثل أيضا في المفارقة
التالية :—

﴿ الجبال تنبت من الأفواه ﴾

وهي نموذج للمفارقات الخاصة بعجائب الطبيعة ، ومن المحتمل أنها
تشير إلى الثورات البركانية . ومازالت هناك مفارقات أخرى تتناول المسائل
الرياضية والميكانيكية وكذلك التناسل الحيواني .
منطقية لم صورية لم جدلية ؟

المفارقات التي من الطراز الذي يجلبه المناطق ترد أحيانا بالكتب التي
تعتبر بصفة عامة طأوية ، ففي كتاب « ليه تسو Lieh Tzu » مثلا سجلت
مناقشة تدور بين الفيلسوف (هسيا كو Hsia Ko) — الذي ربما كان شخصا
حقيقيا وربما لم يكن — والامبراطور « تهانج » من أسرة « شانج » ، وهي
مناقشة تدور حول « النقااض antimonies » أى (التناقضات بين
الاستنتاجات التي تبدو متكافئة المنطقية) ، وهذا ما يذكرنا بفيلسوف القرن
الثامن عشر الأوربي « إيمانويل كانط Immanuel Kant » (٤) .

﴿ قال « تهانج » سليل « شانج » يسأل « هسيا كو » : في

(٤) إيمانويل كانط [أُر: كانت] (١٧٢٤ - ١٨٠٤) : فيلسوف ألماني يعد من كبار الفلاسفة . فنذ
مذهب الشك عند هوم لأنه جعل المعرفة الإنسانية تعتمد على الحس وحده ، وبين أنها تعتمد إلى جانب
الحس على مقولات ومبادئ عقلية ، وأن هذه المقولات والمبادئ بغير خبرة الحواس تصبح فارقة من
المفهوم .

البداية ، أكانت هناك سلفا أشياء مستقلة بذاتها ؟ ، فأجابة « هسيا كو » ، إذا لم تكن هناك أشياء في ذلك الوقت ، فكيف يمكن وجود أى منها الآن ؟ وإذا كانت الأجيال القادمة سترعم عدم وجود أشياء في زمننا الحالى ، فهل سيكونون على صواب ؟ . قال « تهانج » : « هل كانت الأشياء في ذلك الوقت لا « قبل » لها ولا « بعد » ؟ . وهذا ما أجاب عليه « هسيا كو » قائلا : « ليس لنهايات الأشياء وبداياتها حدود معينة ، فالبدائيات قد تعد نهايات والنهايات بدايات ، ومنذا الذى بمقدوره وضع حد فاصل بين هذه الدورات ؟ أما مايقع وراء كل الأشياء وأمام كل الأحداث فهذا مالا طاقة لنا بمعرفته . قال « تهانج » أيضا : « ماذا عن الحيز *space* ؟ أمنالك حدود للأعلى والأسافل وللجهات الثمانى ؟ » فقال « هسيا كو » إنه لا يعرف ، لكنه حينما تعرض للضغط أجاب قائلا :

« لو كان هناك فراغ *emptiness* فلن تكون له حدود ، ولو كانت هناك أشياء فتكون ذات حدود ، فكيف لنا أن نعلم ؟ لكن وراء اللانهاية *infinity* لا بد من وجود ما هو غير لا نهاية *not-infinity* ، وفي داخل اللا محدود *unlimited* لا بد أيضا من وجود ما هو غير لا محدود *not-unlimited* . [ووفقا لهذا الاعتبار] فإن اللانهاية يجب أن تكون متبوعة بغير اللانهاية ، واللا محدود بغير اللا محدود . . . وهذا يعينى على فهم لانهائية ولا محدودية امتداد الحيز (الفضاء) . دون أن يسمح لى بإدراك نهائيه ومحدوديته . »

السؤالان المسوقان في هذا الاقتباس هما مناظران للتقيضتين الأولى والثانية لكانط ، إلا أن التأكيد على « اللانهاية » هو سمة طاولية مميزة بالرغم من كون أسلوب المعالجة عمائلا لطرائق المناطق . لكن الأمر المهم فيما يتعلق بالغرض الذى نتوخاه هو أن أعمال المتأخرين من المؤهين والمناطق لها أهمية محورية فيما يتعلق بدراسة تطور الفكر العلمى فى الصين .

حاول الموهيون والمناطق وضع أسس يمكن أن يبنى عليها عالم « العلم الطبيعي » ، وهم في معاهم هذا قد أظهروا نزعة واضحة إلى المنطق الجدلي *dialectical logic* لا المنطق الصوري *formal logic* ، وعبروا عنه في صورة مفارقة *paradox* أو نقيضة *antinomy* ، وتلك نزعة نمطية للفكر الصيني كانت معنية دوما بالعلاقات لا المسائل التي تثيرها المادة ؛ فحيث كانت العقول الغربية تتساءل : « ما هو في جوهره ؟ » كانت العقول الصينية تتساءل : « كيف حال علاقاته بسائر الأشياء في بداياته ووظائفه ونهاياته ؟ وكيف ينبغي أن يكون رد فعلنا تجاهه ؟ » .

وفيا يتعلق بمسألة المنطق الجدلي والصوري ، نهدر بنا الإشارة إلى أنه كان هناك هجوم قوى — إبان النهضة العلمية الأوروبية في القرن السابع عشر — على المنطق الصوري أى الاستدلال القياسى الذى وضعه أرسطو ، والذى كان النظام المنطقى الوحيد المعروف في العصور الوسطى الأوروبية . والمسألة كما صاغها في نهاية ستينات القرن السابع عشر « توماس سبرات *Thomas Sprat* » مؤرخ الحركة العلمية الجديدة في إنجلترا ، هى على النحو التالى —

« هذه الطريقة في الجدل ، وفي الاستدلال على شيء من شيء آخر بمفرده ، ليست على الإطلاق وسيلة ملائمة لنشر المعرفة . . . وباختصار فالجدل أداة جيئة للغاية في صقل القدرات العقلية للبشر ، وفي جعلهم مدافعين محكيين ويقظين عن تلك المبادئ التى أحاطوا بها من قبل ، لكنه ليس بمكتته على الإطلاق أن يسفر عن زيادة كبيرة في البنية المادية للعلم ذاته » .

وكان على العلميين في العصور التالية أن يرددوا ويعيدوا ترديد وجهة النظر هذه مشيرين إلى أن ذلك المنطق الصوري أعاق استقلالية الفكر ، وبتعبير آخر فالمنطق الصوري — كما عرفه الطاوويون فعلا — أداة ناقصة مادام الأمر يتعلق بمعالجة كبرى حقائق الطبيعة ، أى « التنوير » . وهذا يفسر لنا لماذا كانت الأمثلة الخاصة بالمنطق الجدلي (أو الدينامي *dynamic*)

في الصين القديمة على هذه الدرجة من الأهمية ونحن يصدد استعراض تطور العلم هناك .

والمنطق الصوري ربما كان — على حد ما قيل — مرحلة ضرورية في تطور العلم في أوروبا وإن لم يكن بمقدور أحد التيقن من هذه المقولة ، كما أننا لن نستطيع أبدا الإجابة على السؤال التالي : لو أن الأحوال البيئية للمجتمع الصيني كانت مواتية للتطور الكامل للعلم الطبيعي ، أفلم يكن بوسع الموهين (أو ثمة مدرسة أخرى) صوغ هذا النمط من المنطق ؟ ومع ذلك فهناك أمر واحد مؤكد مؤداه أن فلاسفة عصر الولايات المتحدة استخدموا في كتاباتهم كل صور الاستدلال التي صنفها الإغريق ، دون تسميتها أو وصفها بطريقة مجردة ، وهناك سبب آخر محتمل لهذا الأمر : فبعض المناطق الرياضية *mathematical logicians* يؤكدون اليوم أن اللغة الصينية الوحيدة المقاطع والرمزية الكتابة قد استوعبت مبادئ المنطق القياسي بصورة أفضل من اللغات الهندو أوربية^(٥) الهجائية الكتابة ، فالصينيون لم يستشعروا أبدا — والحال هكذا — الحاجة إلى وضع رموز خاصة بصور الاستدلال .

لنستعلم على وجه اليقين أسباب تدهور واختفاء أفكار الموهين والمناطق إبان اضطرابات عصر التوحيد الأول للإمبراطورية ؛ ومن المحتمل أن الأحوال الاجتماعية أدت إلى استقطاب الفكر بين إطارين : الكونفوشي والطاوي ؛ وكان من شأن الأهداف الاجتماعية الخاصة للكونفوشيين أن تحول دون توجيه أية عناية دقيقة للمسائل المنطقية ، أو كما صاغ الأمر الكونفوشي (هسون تسو Hsun Tzu) : « الرجل ذو المقام السامي Superior لا يتناولها بالمناقشة ، فهو يتوقف عند حدود الأحاديث النافعة » . لكن المثل الموهي الأعلى المتمثل في المحبة الشاملة استوعبته مع ذلك الكونفوشية في عهد أسرة « هان » وما بعده مما أفضى إلى تحويل مبدأ « المؤنة

(٥) اللغات الهندو أوربية : مجموعة من اللغات تشكل عائلة لغوية واحدة هي أوسع عائلات اللغات في العالم ، وتشمل اللغات الأوربية ولغات الهند وإيران وأجزاء من وسط وشرق الاتحاد السوفيتي (الراجل) بما في ذلك اللغات الحديثة والبالغة . وبين هذه اللغات أوجه تشابه متفاوت حسب درجة القرابة ، ويمتد نسبها جميعا للغة قديمة واحدة .

المتدرجة *graded affection* الذى نادى به منشيوس . أما مابقى من الاهتمام الموهى بالعلم والتكنولوجيا فقد تجاوز الكونفوشييين ، لكنه لم يتجاوز الطاويين بل انخرط فى تراثهم .

مادامنا علنا اختفاء المدرسة الموهية المستقلة على هذا النحو ، فماذا عن المناطق ؟ إذ يقال أحيانا إن أعمالهم كانت مجهولة كلية للصينيين فى العهد الوسطى ، إلا أن هذا يبدو ضربا من المبالغة ؛ فوجود مدرسة (منج لى *Ming li*) أى (مدرسة مبدأ الاسم *Name Principle School*) فى عهد أسرة «چن» هو أمر يوحى بأن ذلك النمط من المناقشات التى شغلوا بها كان متواصلا أثناء القرنين الثالث والرابع الميلاديين ، وفى القرن الثامن زعم أثناء حفل لتأبين الفيلسوف الطاوى المتوفى (چانج چيه — *Chang Chih* — *Ho*) أنه — أى الفيلسوف المتوفى — ألف كتابا بعنوان « رسائل صوفية فى الصلابة والبياض والحصانة *horseness* » ، ولو صح ذلك تكون الموضوعات التى كان « موى » أول من يناقشها قد ظلت مداراً لمناقشات أهل العلم الطاويين بعده باثنى عشر قرنا . وحين يأخذ المرء فى اعتباره الفجوات الهائلة المعروفة وجودها فى تلك الكتابات الصينية القديمة التى قاومت الاندثار ، وحين يقارن بين الطاويين والموهيين والمناطق ونظرائهم من الإيجريق ، يتولد لديه انطباع بأنه ليس هناك سوى القليل من الخيار بين الفلسفة الأوربية القديمة والفلسفة الصينية القديمة . طالما كانت أمس الفكر العلمى هى المعنية .

نتناول الآن مجالاً حيوى الأهمية بالنسبة لتاريخ الفكر العلمى فى الصين ، وهو يتمثل فى الأفكار والنظريات الأساسية التى توصل إليها الطبيعيون *naturalists* الصينيون منذ أقدم العصور . وهذا الموضوع يمكن تقسيمه على النحو المناسب إلى ثلاثة أقسام : أولاً نظرية العناصر الخمسة « وو هسج *wu hsing* » ، وثانياً القسم المختص بالقوتين الأساسيتين « الـ ين » والـ « يانج » *Yin and Yang* ، وثالثاً « الاستخدام العلمى أو على وجه الدقة » الاستخدام العلمى الباكورى *proto - scientific use* لتلك التركيبة الرمزية المتممة التى تسمى الـ « إى تشج *I Ching* » (أى كتاب التغيرات *The Book of Changes*) . وفى ضوء البحوث الحديثة سوف تختلف مناقشتنا اختلافاً جوهرياً عن واقع التراث الصينى على النحو الذى أدخله به علماء الدراسات الصينية الغربيون الأوائل بدون التمييز الكافى . ولعل من الملائم أن نستهل هذه المناقشة بنظرة على أصول بعض الكلمات الصينية الفاتكة الأهمية فيما يتعلق بالفكر العلمى ، وعلى التطورات التى طرأت على تلك الكلمات .

أصول بعض أهم المصطلحات العلمية الصينية :

قبل أن يتسنى لأى علم أن يتطور لا بد من توفر المعين المناسب من الكلمات اللازمة ، والآن وبفضل اكتشاف عظام نبوءات أنيانج المشار إليها سلفاً (الفصل الرابع) ، وكذلك اكتشاف العلامات الكتابية *Characters* المنقوشة على آنية « شانج » و « جيو » البرونزية ، أصبح لدينا قدر وافر من الألفاظ المدونة يسمح بدراستها . ومع أنه لم يتم تحديد هوية كل العلامات الكتابية ، فإن ما يوجد منها يكفى لانتقاء العلامات الرمزية (الإيديوجرافات *ideographs*) التى تلقى الضوء على أصول المصطلحات

العلمية الصينية . وصحيح أن من المحتمل أن الكلمات القديمة كانت ضحلة التأثير على فكر شراح العلوم الباكورية في عهدى «جيه» و«هان» ، لكن تلك العلامات الرمزية (الإيديوجرافات) المبكرة هي ذات أهمية بالنسبة لنا لأنها تعيننا على فهم التناول الصينى القديم للعلم . وسيجد القارئ في الجدول الملحق بهذا (جدول ٨) مجموعة مختارة من بعض الكلمات الهامة ؛ ويتضمن الجدول الكلمة العربية متنوعة بالنطق الحديث لنظيرتها الصينية (بالعربية والحروف اللاتينية) ، ثم العلامة الكتابية الصينية ، فصورتها القديمة ، فرقم «ك» ، وأخيراً شرحاً مختصراً لمعناها القديم .

ويتضح من دراسة الجدول أن المصطلحات الأساسية التي كانت ضرورية بالنسبة لبدائيات العلم قد صيغت على النحو الذى يتوقعها به المرء إذا ما أحيط علماً بأصل العلامة الرمزية (الإيديوجراف) ؛ وهناك رمزان فقط (رقما : ٢٠ ، ٢١) يمكن اعتبارهما رمزين هندسيين صريفيين ، أما الرموز الثمانية والسبعون الأخرى فهي رسوم *drawings* من نوع أو آخر . ومن هذه الفئة الأخيرة مازال رمز واحد يستعصى على التحليل ، وثانية على الأقل عبارة عن مجانسات صوتية مستعارة *borrowed homophones*^(١) ، وثلاثة أو أربعة خاصة بالأفكار المجردة ، وفيما عدا ذلك فالعلامات الكتابية تصور الأشياء الطبيعية المتمثلة في الجسم البشرى وأجزائه وفي الأنشطة البشرية . وهذا ربما كان متوقفاً لكن الأمر اللافت للنظر أن العلامات الكتابية المتعلقة بالتكنولوجيا والاتصال هي الأوفر عدداً بين كافة العلامات ؛ ولعل هذا التحيز يتبدل إذا ما اشتمل التحليل على عينة أكبر ، لكن حتى والأمر كذلك يمكننا أن نرى كيف استمدت من واقع الحياة اليومية علامات رمزية استطاعت في مراحل تالية أن تكتسب معاني مجردة كل التجرد . والعلامات الرمزية (الإيديوجرافات) تشرح لنا أيضاً الكيفية التي نشأت بها فعلاً المصطلحات الفنية *technical terminology* المستخدمة في التفكير والتجريب اليومى .

(١) المجانسات الصوتية : هي الكلمات التي تتفق في النطق وتختلف في المعنى .

ترجع نظرية العناصر الخمسة إلى ما بين عامي ٣٥٠ - ٢٧٠ ق.م . وهو عصر (تسو ين Tsou Yen) المؤسس الحقيقي لكل الفكر العلمي الصيني ؛ ومع أنه قد لا يكون الواضع الأصل للنظرية ، فمن المؤكد أنه هو الذي نسق ورسخ الأفكار الخاصة بها والتي كانت متداولة قبل ذلك بما يربو على القرن . ويمكننا أن نقطف من مصنف الـ « شيه » جى Shih Chi ، أى (السجل التاريخي) - الذي يرجع إلى القرن الأول ق.م - نصا يلقي الضوء على شخصية « تسو ين » ومزله : -

« رأى « تسو ين » أن فجور الحكام وعجزهم عن إدراك قيمة الفضيلة أخذ في التناقص .. لهذا فقد عكف على تحرى ظاهري اضطراد وتناقض « الين » و « اليانج » ، وكتب مقالات تربو مفرداتها على ١٠٠٠٠٠٠ تدور حول تغيراتها الشاذة وحول دورات ظهور الحكماء العظام من البداية إلى النهاية ؛ وكانت أقواله ذاتمة واسعة الانتشار وإن لم تكن متفقة مع المعتقدات التقليدية المسلم بها . وكان « تسو ين » يلتزم بتقصي حقائق صفار الأشياء أولا ومنها يستخلص الاستنتاجات الخاصة بكبارها إلى أن يصل إلى ما هو غير محذود ، وكان يتناول العصر الحديث أولا ومنه يكر راجعا إلى عصر « هوانج ق » . ولقد توفر أهل العلم على دراسة فنونه ...

بدأ « تسو ين » بتصنيف أهم ما في الصين من جبال شهيرة وأنهار عظمى وما يتصل بها من وديان ، وما بها من طيور ودواب ، وتطرق إلى علوية مياهها وخصوبة أراضيها وإلى منتجاتها النادرة ؛ ومن هذا المنطلق امتدت دراسته إلى ما هو كائن وراء البحار وليس بمقدور الناس ملاحظته .

جدول (٨) : تأصيلات إندونيزالية (ترميمية) لبعض الكلمات ذات الأهمية في الفكر العلمي الصيني

الكلمة	في الصينية الحديثة		الصورة القديمة على عظام التبرعات أو البرونز أو الأحكام	رقم واء	ملاحظات
	الطق	بالبرية بالحروف الملاية			
٢		بالبرية بالحروف الملاية			

١- رسم الجيان شيه الكبرى ، والصلة بالمعنى - إن كانت هناك صلة - ستكون تأكيد الخطر . ومن المؤكد أن الكلمة الدالة على الشيان وشي *shān* ذات صلة بها ، لكن هذا التفسير لم يقبل بقبول واسع كالـتفسير التالي (ب) .

ب- رسم لعنوا التنازل الخارجي للأش (البرج) ، والصلة بالمعنى - إن كانت هناك صلة - ستكون بداية الكيزنة ، ومن ثم التأكيد على الكيزنة ، وكل التأكيدات الأولى حسنا للمعاني والمضامين تقع في ذلك الإطار . وهذا التفسير لم يراجعه أي اعتراض طوال التاريخ الصيني ورغم الاحتسام الكونغوشي المكثف طوال قرون

رسم للشمس مزودة بقلم ، 866c

☉

☼

𐍚

𐍚

فعل أو اسم مثنى ،
يكون ، الكتبة .

١-٢

علة شرط رسماً تيكال كلمة و *tebbing* *te* أى (صحيح) . قويم . واضح . صرف) وغيره ومعنى ومن ثم «ذلك المتواجد تحت الشمس» . وعمله الرؤية أخذت فى اعتبارها كل الوسائل الأخرى لجميع المعلومات الخاصة بالمبنى .

999

𐍚

𐍚

𐍚

𐍚

أداة النفى ولا .
ليس .
neol.

١-٢

رسم لتخت زهرة قائم على عود ندى ورفقته متلين ، وعلى ذلك وبمراعاة المعنى فالكلمة مجانس صوتى مستعار . وكان التفسير التقليدى عند «هوشين» *Han Shen* أنها رمز لمفهوم مجرد (أى : طائر يحلق عالياً ولا يمسح بالأتاوه) .

579

𐍚

𐍚

𐍚

𐍚

فعل أو اسم مثنى ،
لا يكون ، الكتبة .

١-٢

تقر تقليدياً باعتبارها الجزء السفلى من كلمة *teai* *teai* أى (يطلى) ، ومعنى فى حد ذاتها رسم قديم لطائر ، لذا نجد جناحين أو رسماً طائرين ظهراً لظهور أى غير متراجحين . وعلى ذلك - إن كان «هوشين» على صواب - فهو رمز لمفهوم مجرد .

وهناك بالطبع عدد من الكلمات الأخرى التى تمنى الإتيان والنفى بمختلف طلائعها ،

𐍚

𐍚

𐍚

𐍚

فعل
(يطلى)

١-٢

ومن هنا كان اشتقاق معنى الصلح باختياره
معنى عكسياً للمعنى وفالغ . غير حقيقى ،
وعلى ذلك فالرسم الذى يمثل بغرارة مليئة
محمولة على كرسى صغرى - إذا كان هذا هو
ما يعنيه الرسم حقا - هو عبارة عن رمز لمفهوم
مجرد .

٢٠	توق ، يوجد ، يتناول الأصل	شائع	shang	上	٧٢٥	علامة تصورية (بكتوجراف) هندسية .
----	---------------------------------	------	-------	---	-----	----------------------------------

٢١	تحت ، يهبط يتناول الأصل	فشا	hin	下	٣٥	علامة تصورية (بكتوجراف) هندسية .
----	----------------------------	-----	-----	---	----	----------------------------------

٢٢	مركز	جونغ	chung	中	١٠٠٧	سارية علم ذات رايتين : واحدة فوق شبه الشخوف أو اليوشل bubble (الذى مازال مستخدما فوق القلوع الصينية حتى الآن) ، واحدة تحته .
----	------	------	-------	---	------	---

٢٣	منطقة ، ناحية ميدان ، حتى .	فانج	fang	方	٧٤٠	رسم لسجلات أو fang ، وبالإستعداد : والمساحة المروثة .
----	--------------------------------	------	------	---	-----	--

٢٤	يتنقل	جو	ju	入	٨	رسم لويته أو رأس سهم .
----	-------	----	----	---	---	------------------------

٢٥	بيرز، يلج	چهره	chhu	出	𠂔	٤٩٦	رسم لقدم بشرية بندق وهي تفاعل جزياً مطلقاً ككف أو بيت .
٢٦	الجنوب	نان	nan	南	𠂔	٤٥٠	رسم لآلة موسيقية من نوع ما ، ربما كانت جزياً . وهو معروف كيف اكتسب معناها الحالي .
٢٧	الشمال	نبي	pei	北	𠂔	٥٠٩	رسم لرجلين ظهراً لظهر ، وأغلب الظن أنها ومجانس صوتي مستعار . وربما كانت ذات صلة برقم (٨) .
٢٨	الغرب	خبي	hai	西	𠂔	٥٩٤	يعتقد أنه رسم لعش طيور ، أو - حسب رأي (تيج شان Ting Shan) - شبكة لعصا الطيور . وعلمه أيضاً يعتقد أنها ومجانس صوتي مستعار ، وإن كان الشكل التخطيطي يبدو كما لو كان «حزمة» .
٢٩	الشرق	تونج	tung	東	𠂔	١١٧٥	الرسم ليس لشمس تشرق من خلال شجرة كما يلعب التفسير التقليدي (هوشين) ، بل هو لفرادة أو حزمة ، وعلمه في بعض نماذجها تبدو محمولة على ظهر رجل . وعالم تكن الكلمة ومجانساً صوتياً مستعاراً فمن الغريب أن يرتبط أحد الاتجاهات السمية بحزمة . ويُعتبر (هسو

جورنج - شو Hsu Chang-Shu) أن دورنج هو صورة قديمة لكل من (نانج nang أي (الحقبة) و (تو tho أي (الكور) ، وهذا يستعني إلى الزمن الغير الطارى المتأخر (جوانج nang نانج ching أي (الحقبة الزرقاء) التي يطلق على السماء ومن ثم على الكون . وربما كان خط الاستواء ودائرة البروج هما المحلين اللذين تزيين بهما الحقبة . والذهب أيضا هو كور الحداد الذي نزنه (الاسود) العالم به ، وبالإضافة إلى ذلك تربط (صور جورنج - شو) بين عادة إطلاق اسم دورنج - هي Tung-hsi على الأشياء بعفة عامة - وهي عادة مازالت قائمة في لغة الحديث - وبين كلمة نانج ، القيمة أي السماء والأرض وكل ماقيهما ، ويرافقه (ننج شانغ على ذلك ، كما أن (وشية - جوانج Wu Shih-Chang) - بالرغم من تشكك في عانة صلة الكون بهذا الاستخدام - قد لاحظ وجود اختلافات كلاسيكية كثيرة بين الكلام المتداول في أقاليم معينة .

رسم لإنسان ضمن الرأس ، والاستراح البهيم الذي مؤذاه أنه يمثل مهبوا بدايا على

361

天

天

thiao

تحيين

السماء

هيئة بشرية قد توصل إليه الكثيرون من أهل العلم المحدثين .

٣١	الشمس	• جيه •	jih	日	☉	404	علامة تصويرية
٣٢	القمر	• يويه •	yueh	• 月 •	☾	306	علامة تصويرية
٣٣	ساطع ، لامع سطوع ، لسماع	• مينج •	ming	明	☉	760	مركب من السابقين .
٣٤	الضوء	• كوانج •	kuang	光	☀	607	رسم لشخص راكع يحمل على رأسه لهبا ، وربما كان حاملا شعلة .
٣٥	سنة	• سوي •	sui	歲	🗓	346	رسم كان أصلا رمزا للقرآن معين من المحتمل أنه كان يقدم سنويا .
٣٦	الربيع	• جهون •	chhun	春	🌱	463	رسم لنبات أختل في النمروربما وألغزه مازالت رهيفة غير منسكة .
٣٧	الصيف	• هسيا •	hsia	夏	☀	36	رسم غير معروف مدلوله ، والمصدر الموجود في الطرف الأيمن العلوي يمثل خنزيرا .
٣٨	الخريف	• جهيو •	chhiu	秋	🍂	1092	رسم للحفلة ، وقد تطورت العلامة الكتابية في المصدر التالية - عبر سلسلة من التراميل

تكتب ١١ وهي زينة الآن مع ارميه ١١
ومجانر تستخدم للموتى فقط

١٢٠ حجم القليل للدرج الاخر ، وفي سنة
امر ان يتم اعادته بعد الازال للموتى
فقط

١٢١ هذا ايضا يدل ان الرسم يدل على صفات
الامر مع فرق من سنة تكتب ، ورميه
فقط للثانية (وهو ثمن) ان الحظية ١٢٢
كانت تركها مع من ١٢ ١٢ ١٢
مع ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢
فقط للموتى للموتى ، لكن هذا هو
مبلغ

١٢٢ اشارة على ان السابعة دفع على سنة
موزون يتم ان رسم بالاصابع

١٢٣ هذا هو السابعة السابعة
بعد ازالة الحظية من

١٢٤ يتبع ان دورتي - فوجي
استد ان السابعة السابعة السابعة
التي ، والصور السابعة السابعة
ان كل مبلغ من من سنة تكتب
الذي هو ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢
لرأه السابعة ، ان سنة تكتب السابعة
سنة سنة السابعة السابعة
السابعة

١٢٥ رسم ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢
مع ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢
سنة ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢

١٢٦ رسم ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢
والمبلغ يتم ان كل السابعة

١٢٧ اشارة للموتى السابعة

١٢٨ اشارة للموتى السابعة

١٢٩ اشارة للموتى السابعة

١١ خطوط السابعة
كلها زينة
يكون ١٢ ١٢
لكن ١٢ ١٢
مبلغ

١٢ خطوط السابعة
كلها زينة
يكون ١٢ ١٢
لكن ١٢ ١٢
مبلغ

١٣ خطوط السابعة
كلها زينة
يكون ١٢ ١٢
لكن ١٢ ١٢
مبلغ

١٤ خطوط السابعة
كلها زينة
يكون ١٢ ١٢
لكن ١٢ ١٢
مبلغ

١٥ خطوط السابعة
كلها زينة
يكون ١٢ ١٢
لكن ١٢ ١٢
مبلغ

١٦ خطوط السابعة
كلها زينة
يكون ١٢ ١٢
لكن ١٢ ١٢
مبلغ

١٧ خطوط السابعة
كلها زينة
يكون ١٢ ١٢
لكن ١٢ ١٢
مبلغ

(٣) الاسم العلمي (واللاتيني) لأحد أنواع الطيور.

(٤) لباس : كثير الألبسة عند الإفريق ، رطب الرعد والصواعق.

ثور : إله الحرب والصواعق عند القبائل الجرمانية .

إلهرا : إله الحرب والصواعق عند الهنوس القدماء .

(٥) محاكاة المحنة أو التعذيب أو ideal : محاكاة تقوم على تحرى صديق المنهم وخفية برأيه ، يقاس استحالة لبيع من التعذيب هو في هذا المثال الطعن بقرن الدجاجة ، وتقرب الإحالة إلى ذلك في بلادنا التحكيم البدوي المسمى «البشفة» أو لقب الثور .

(٦) استخدام المزايف رسالة يوليوس قيصر الموجزة الشهيرة : وجدت وشاهدت وانتصرت . «Veni, vidi, vici» ، مزيدا عليها «والتأمل» لتليق بالمتحدثين .

(٧) أو dowsing rods : عصى قصيرة بوجه عام يعتقد البعض بإمكانية استخدامها في الكشف عن المياه والموارد والمخاض الثنية من خلال تتبع امتزازاتها وإليد تسلك بها متعده في وضع العصى .

(٨) المعداد : جهاز صيني يستخدم في إجراء العمليات الحسابية ، ومازال الصينيون حتى اليوم يستخدمونه كبديل الآلة الحاسبة .

ملحوظة : رقم «Kno» مأخوذ عن مصمم أصول الكلمات الأستاذ ب . كالجرين B. Kalgren . راجع الإحالة المرجعية التالية : -
Kno, from B. Kalgren's etymological dictionary «Grammatica Serica» in Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm, 1940, vol. 12, P. 1.

بعد ذلك - وبدءاً من زمن انفصال السماوات عن الأرض
فقدماً - ساق استشهادات على الانقلابات والتحولات الكبرى
التي انتابت القوى الخمس *Five Powers* [الفعاليات] وراح
ينسحقها حتى وجد كل منها موقعه المناسب وتأكد [بحكم
التاريخ] .

وأكد « تسووين » على أن ما يطلق عليه الكونفوشيون اسم
« المملكة الوسطى *Middle Kingdom* » [أى الصين] إنما يمثل
من العالم كله جزءاً واحداً فقط من واحد وثمانين ..

وكان الأمراء والدوقات *dukes* وكبار الموظفين يتحولون في
ارتفاع حين يشاهدون فنونه لأول وهلة ، لكنهم بعد ذلك كانوا
يعجزون عن ممارستها . هكذا كان المعلم « تسو » مناط
تبجيل عظيم في « جيهي » ، وقد رحل إلى « ليانج » حيث
خرج الأمير « هوى » إلى مشارف المدينة للترحيب بمقدمه ،
وبدرت منه نحوه آداب اللياقة التي تبدو من اللصيف نحو
ضيفه ، ثم مضى إلى (*Chao* چاو) حيث قام أمير (*هينج* -
يوان *Phing-Yuan*) بالسير على جانب واحد [من الطريق]
وهو ينفخ بنفسه الفبا عن مقعده . وذهب إلى « ين » حيث
سلك الأمير « چاو » كما لو كان تابعه [إذ راح يكتس الطريق
بـ] مكنسة ، واستأذن في اتخاذ مقعد التلميذ ليتلقى عنه
الدروس (١٠) .

وهنا وفي قصر بنى له خصيصاً في (*جيهي* - شيه *Chieh* -
Shih) ذهب إليه الأمير شخصياً ليستمع إلى دروسه ... وفي

(١٠) مجرد ذكر تلك الوقائع - حتى لو كانت تحمل قدرها من المبالغة - هو دليل واضح على المكانة المتميزة
التي بلغها العلماء والمفكرون في الصين القديمة . وهذه المكانة المتميزة للعلماء والمفكرين في أي مجتمع هي
دالة على أحد الشروط المهمة التي يتحتم توفرها لكي تتحقق النهضة وتحدث الطفرة الحضارية ، فالأمم
والأشك لا تنهض على أرواف الرافعات وأكتاف لاهي الكرة .

كل أسفاره التي تردد فيها على الأمراء الإقطاعيين تلقى صنوف
انتكريم من هذا النوع . وحين نقارن ذلك بحال
« كوفوشوس » الذي كاد يتضور جوعاً في (چهن Chhen)
(وتشاي Tshai) ، أو حال « منشيوس » الذي كان محاطاً
بالعقبات في « چهى » و « ليانج » .. نجد البون شاسعاً ! .

كان (تسوشيه Tsou Shih) أحد أفراد عائلة « تسو » في
« چهى » ، وقد تلقى فنون « تسووين » وكتب مقالات عنه ؛
ولقيت هذه المقالات تقديراً عظيماً من أمير « چهى » الذي
أسبغ على (شونيو كهون Shunyu Khun) وعلى الآخرين كافة
لقب (تا - فو Ta - Fu) أى (وزير الدولة) ، وابتنى لهم على
طول شارع متسع دوراً عالية البوابات فسيحة الردهات ،
أسكنوا بها بكل مظاهر التوقير . وكان ضيوف الأمراء
والدوقات الإقطاعيين الآخرين يقولون ان « چهى » كان
باستطاعتها اجتذاب كل أهل العلم الجهابذة من أرجاء
الدنيا .

هذا الاقتباس عبارة عن نص تعليمي ، وزارات « تسووين » إلى
بلاطات أمراء الاقطاع كانت واقعاً تاريخياً أكيداً ، ويبدو أنه كان أقدم
أعضاء أكاديمية (چى - هسيا Chi - Hsia Academy) الهامة التي أسسها
الأمير (هسوان Hsuan) والتي كانت تقع خارج إحدى بوابات عاصمة
« چهى » ؛ لكن الجدير بالذكر بصفة خاصة هو أن « تسووين » وأتباعه
الطبيين لم يناوؤا بأنفسهم - على نقيض الطاويين - عن حياة البلاط
والملوك ؛ وفضلاً عن ذلك فمن الواضح أن كل فلاسفة هذا العلم
الباكورى proto - science قد حظوا بأهمية ومنزلة اجتماعية عظيمة ، وهو ما
كان يستعذر تحقيقه لو أن « فنون » الطبيعيين كانت كلامية محضة ، فلا بد
أنه كان في الأمر ما هو أكثر من ذلك .

والمزيد من دراسة الـ « شيه چى » يجود علينا بمفتاح السر : ذلك أن
أفكار الطبيعيين كانت تجمل معها عنصر تفجير سياسى لم يتقاعس الحكام
٢٤

الإقطاعيون عن إدراك كنهه ، أما طبيعته فأنضل ما يصفها كلمات
«تسووين» نفسه :-

«تسود العناصر الخمسة بالتبادل ، [والأباطرة المتعاقبون يتخبرون
لون أوديتهم الرسمية باتباع التوجهات] ليكون اللون منسجماً مع العنصر
السائد .

وكل الفعاليات^(١١) [العناصر] الخمسة متنوعة بالفعالية
التي لا يمكنها إخضاعها ؛ فأسرة «شون» *Shun* حكمت بفعالية
«التراب» ، وأسرة «هسيا» حكمت بفعالية «الخشب» ، وأسرة
«شانج» حكمت بفعالية «المعدن» ، وأسرة «جورو» حكمت
بفعالية «النار» .

وحين يصبح قيام أسرة جديدة وشيكا تبدى السماء
نذرها ، فعند ارتقاء «هوانج ق» [الإمبراطور الأصفر] ظهرت
ديدان أرضية ضخمة وغل ضخم . وقال : «وفي هذا إشارة
إلى أن عنصر التراب في سبيله للمصعود ، لذا يجب أن نتخذ
الأصفر لونا لنا وأن نضع شتونا تحت شارة التراب» .

وعند ظهور «يو الأكبر» *Yü The Great* أفادت السماء
بنبأتات وأشجار لم تذبل في الحريف والشتاء . وقال : «وفي
هذا إشارة إلى أن عنصر الخشب في سبيله للمصعود ، لذا يجب
أن نتخذ الأخضر لونا لنا وأن نضع شتونا تحت شارة
الخشب» . وعند ظهور الملك العظيم (وين) *Wen* سليل أسرة
«جورو» اندلعت النار من السماء وتدفقت إلى مذبح الأسرة
أسراب غفيرة من طيور حمراء تمسك بوثائق مكتوبة باللون
الأحمر . قال : «وفي هذا إشارة إلى أن عنصر النار في سبيله
للمصعود ، لذا يجب أن نتخذ الأحمر لونا لنا وأن نضع شتونا

(١١) المصطلح الإنجليزي هنا هو «virtues» ، وقد أترنا ترجمته إلى «فعاليات» وإن كنا في مواضع
أخرى من الكتاب قد ترجمناه إلى «فضائل» .

تحت شارة النار . وبعد النار سيأتى الماء ، وسوف تَبْدَى
 الساء أماراتها حين يحىء الوقت الذى يسود فيه «جَهىء» الماء ؛
 وحينئذ لابد أن يصبح اللون أسود ، ولابد أن توضع الأمور
 تحت شارة الماء . وهذا الترتيب القدرى *dispensation* سيلغ
 بدوره نهايته ، وفى الألوان المحدد سيرتد كل شىء ثانية إلى
 التراب ؛ وإن كنا لانعرف متى يحل ذلك الألوان .

على ذلك فقد كان للطبيين مذهب نصف علمى ونصف سياسى تمكنوا
 بفضله من إرهاب ساداتهم الإقطاعيين .، وهذا بالرغم من أن التصور
 الأساسى للعناصر الخمسة (التراب - الخشب - المعدن - النار - الماء) كان
 فى جوهره طبيعيا *naturalistic* وعلميا كما سيتضح بعد قليل . ومن المؤكد أن
 «تسووين» هو الذى قام بمد هذا المذهب إلى عالم الأسرة الحاكمة متاديا بأن
 كل حاكم أو بيت حاكم انما يحكم فقط بموجب فعالية أحد عناصر
 السلسلة ؛ إذ قدم فى الواقع نظرية حول قيام وسقوط البيوت الحاكمة ،
 وبذا أخضع شئون البشر وتاريخهم لنفس «القانون» شأنهم شأن ظواهر
 الطبيعة غير البشرية . وكانت الآلية *mechanism* واحدة فى الحالتين : توافق
 لايتغير فى علاقات التفاعل المتبادلة بين العناصر ، وهى العلاقات التى
 صارت تعرف باسم «الإخضاع الدورى المتبادل *Mutual or Cyclical*
Conquest» .

وعلى ذلك فكل التغيرات التى اكتنفت تاريخ البشرية عُدت مظاهر أو
 صور *manifestations* لنفس التغيرات التى يمكن رصدها على المستويات
 اللاعضوية الأدنى *lower inorganic levels* . ويبدو أن الأمر الإقطاعيين
 اضحوا مقتنعين بصدق هذا المذهب ، مع أنهم كانت تواجههم آنذاك
 مشاكل فى غاية الخطورة ، فهم من ناحية كان من المتعذر عليهم التحقق
 من العناصر التى يمكنهم تولى مقاليد الحكم بموجبها ليتمكنوا من اتخاذ
 الاحتياطات الضرورية ؛ والتغيرات الدورية للطبيعة من ناحية أخرى
 كانت مجردة من الرحمة ، ومن ثم فلم يكن بوسع أى بيت حاكم أن يتوقع

المصنوع	الخواص الطبيعية	الخواص المتأثرة في العلم الحديث	المناطق المقابلة
الماء	الرشح - التحول إلى رذاذ - الهطول - (التدوير ٩)	السوية - الأدابة	المرحلة
النور	التسخين - الاشتعال - التصاعد	الحرارة - الاحراق	المرارة
الخشيب	القابلية للتشكل عن طريق الضغط لأدوات النشر والعقل	العلاية التي لا تنافي مع القابلية للاستخدام في أعمال التجارة	الحروفية
السمون	القابلية للتشكل عن طريق التدوير عندما يكون في الحالة السائلة ، والقابلية لتغير صورة الغالب عن طريق إعادة الصهر والعيب في القوالب	العلاية المقترنة بالتجمد والمرودة للتجمد (القابلية للتعريب)	الطعم الحريف
التراب	إنتاج حاصلات نباتية صالحة للأكل	السفلية	الحلاوة

دوام البقاء ، ومن الواضح أن أولئك الأمراء كانوا في حاجة إلى مشورة الخبراء وكانوا مستعدين لدفع مقابل كبير لها .

ومع أن رؤية الطبيعيين كانت بلا ريب تأملية إلى حد بعيد ، فهي مع ذلك تبدو كما لو كانت تقوم على ماهو أكثر من هذا ، بل ومقترة أيضا ببعض الفنون العملية : فنون شملت بعض الفلك واعداد التقاويم إلى جانب السيمياء المبكرة ؛ وقد وضع «تسووين» كما رأينا قوائم بالتواتج الطبيعية - تضمنت على مايجتمل المعادن والكميويات والنباتات لكن تلامذته ذهبوا إلى ماهو أبعد من هذا :-

«وفضلا عن ذلك فمن البداية للنهاية كان «سونج - وو جي» و«چنج بو - چيهانج» و«چهنج شانج» و«هسينمين كاو» جميعهم أناسا [من ولاية] ين ؛ وقد مارسوا الطريقة [التي تجعلهم] خالدين باستخدام الأساليب السحرية ، لتصبح أجسادهم أثيرة وتتغير طبيعتها عن طريق عملية تحول من نوع ما» .

يتجلى من النص أن الطبيعيين كانوا على اتصال بممارسي السحر الذين كانوا يقطنون الولايات المتاخمة للبحر ، هذا ما لم يكن الطبيعيون على شاكلتهم ؛ وهؤلاء السحرة كانت لهم أهمية كبيرة في بلاط (وو تي Wu Ti) إمبراطور هان والحاكم المطلق . وهناك كذلك أدلة على انتقال كتابات سرية ، بل ويحتمل تراث شفوي أيضا ؛ ففي كتاب «چيهين هان شو Chhien Han Shu» المصنف عام ١٠٠ م أو نحو ذلك نقرأ مايلي :-

«وآنذاك كان لدى [أمير] «هواي - نان» في وصادته [ليصونتها] كتابات معينة عنوانها «هونج باو يوان بي شو Hung Pao Yuan Pi Shu» أي (الكتاب السري للحديقة الزاهية) ، وهي كتابات تحكى عن الخالدين المقدسين وعن فن تسخير الكائنات الروحية في صنع الذهب . وهذا إلى جانب أسلوب «تسووين» في اطالة العمر بطريقة [تحويل الجوهر transmutation] المكررة» .

وبطبيعة الحال فالكتابات السيمائية التي ترجع للقرن الثاني ق . م ربما كانت مستندة إلى ماتوصل إليه «فسووين» مع أنه لم يكتبها على الإطلاق -

وكان من عادة السيميائيين دائماً أن يفعلوا هذا - لكن لا يبدو واضحاً أن السيمياء الصينية (وهي أكثر عراقية من السيمياء في أي جزء آخر من العالم) قد نشأت في كنف الطبيعيين .

تدّ نظرية العناصر الخمسة أيضاً في الـ «شو چج» *Sou Ching* (أي (الأثر التاريخي الخالد *Historical Classic*) وهو عمل حاشي يتشكّل من ترجع لأزمنة مختلفة ؛ وبه تظهر النظرية في «نص مقحم» *interpolation* أُنْزج في عهد أسرة «چهن» ويحتلّ أد برفق إلى حوالي القرن الثالث ق . م ، وإن كان من المؤكد أنه لا يرجع إلى ما قبل عصر «تسوين» والفقرة الخاصة بذلك تبدأ بذكر أن عقيدة العناصر الخمسة كانت جزءاً من «الخطبة الكبرى» *Great Plan* «الأوسع بسعة أضعاف» والتي كانت أجزاءً من الأخرى - باستثناء قسم فذكي واحد يتعلق بالرب - ماور حول الخصائص والعلاقات الإنسانية والاجتماعية . وهذه الأجزاء تسمى (إي لون *i lun*) أي (المبادئ اللامتغيرة *invertable principle*) ، والعلامة الكتابية الدالة على الكثمة «إي» تبدو ذات أهمية خاصة في هذا الموضع لأن علامتها الرمزية الأصلية (ايدوجرافها الأصلي) (五) - التي يظهر بها طبق شعائري من لحم الخنزير والأرز مزين بشرائط حريري ومحمول على كفين - يبدو أنها جزء من التعاليم المرتبطة بالطقوس الدينية ، في حين أنها مستخدمة هنا بمعنى قانون علمي (طبيعي) .

والقسم الذي تناول العناصر الخمسة مفيد لكونه يتيح لنا إلقاء نظرة فاحصة على الطريقة التي رأى بها الطبيعيون تلك العناصر ، وهو نص لا تسهل ترجمته وإن كان يحظى وفق السياق التالي :-

﴿ أما العناصر الخمسة ^(١٢) فأولها يطلق عليه «الماء» والثاني «النار» والثالث «الخشب» والرابع «المعدن» والخامس «التراب» ؛ فالماء [هو تلك الماهية في الطبيعة] التي نصفها بالرشح والمطول ، والنار [هي

(١٢) من البليغ أن مصطلح «عنصر» *element* مستخدم هنا بالمعنى العام أو بتعبير أدق بمعنى خاص ولكن من وجهة نظر الطبيعيين الصينيين ، ولا علاقة له على الإطلاق بمصطلح «عنصر» بالمعنى المتعارف عليه في الكيمياء الحديثة .

تلك الماهية في الطبيعة] التي نصفها بالترهج والصعود ، والحُشْب [هو تلك الماهية في الطبيعة] التي تسمح بسطوح مقوسة أو حواف مستقيمة ، والمعدن [هو تلك الماهية في الطبيعة] التي يمكنها [التخاذ شكل القالب] وبعد ذلك تتصلب ، والتراب [هو تلك الماهية في الطبيعة] التي تسمح بالبدار [والنمو] والحصاد .
 ذلك الذي يرشح ويستحيل إلى رذاذ ويهطل بسبب الملوحة ، وذلك الذي يتوهج ويسخن ويتصاعد يولد المראה ، وذلك الذي يسمح بوجود السطوح المقوسة أو الحواف المستقيمة يعطى الجموضة ، وذلك الذي يمكنه اتخاذ [شكل القالب] ثم يتصلب ينتج الطعم الحريف ، وذلك الذي يسمح بالبدار [والنمو] والحصاد يتسبب في الحلاوة .

وهذا يوضح بجلاء أن مفهوم العناصر لم يكن محدودا بخمسة أنواع من المادة الأساسية بقدر ما كان يشير إلى خمسة أنواع من العمليات الأساسية ، فالفكر الصيني أيضا يركز على العلاقة أكثر مما يركز على المادة . ويمكننا في واقع الأمر وضع جدول يسوق أولا العنصر ثم الخاصية الطبيعية أو العملية التي استرعت انتباه الطبيعيين متبوعة بما يلاحظها في العلم الحديث ، وأخيرا المذاق المقابل الذي ربطه الطبيعيون بينه وبين العنصر : -

وبناء على وجهة النظر هذه فنظرية العناصر الخمسة كانت محاولة لتصنيف الخصائص الأساسية للأشياء المادية ، تلك الخصائص التي تبدى فقط حين تمر الأشياء بمرحلة تغير ؛ فالعناصر في الواقع هي خمس قوى فعالة في حركة دورية دائمة التدفق وليست مجرد مواد أساسية سلبية عديمة الحركة . وفي الغرب كان لدى الإغريق عناصر تشير بالأحرى إلى المواد *substances* ، وقد أقرروا في زمن مبكر يرقى للقرن السابع ق . م بوجود ثلاثة منها ، وأقرروا حوالي عام ٥٦٠ ق . م بوجود خمسة ، وهذه العناصر هي (التراب - الهواء - النار - الماء) إلى جانب ماهية خامسة تعمل كنوع من الأساس القاعدي *substratum* للعناصر الأخرى . بيد أنه كانت هناك بعض أوجه الشبه مع الصينيين ؛ إذ يتحدث الإغريق عن تصارع العناصر

مع بعضها البعض (وفي ذلك تشابه كبير مع نظرية الاختصاص المتبادل الصينية) بل إنهم ربطوا بين العناصر وبين آلهة معينة ، ومع ذلك لم يصبح الارتباط بين العناصر الإغريقية والخصائص قائما على النحو الملائم إلا بحجى أرسطو وهو المعاصر الأكبر لنا للصينى «تسووين» ومع ذلك وبالرغم من أوجه الشبه ، فالاختلافات بين وجهات النظر الصينية والإغريقية تظل أكثر إثارة للانتباه من جوانب التماثل . . ويبدو أنه لا حاجة بنا للزعم بوجود أى انتقال لتلك الأفكار بين الغرب والشرق .

يلوح لنا أن الطبيعيين كانوا ينظرون إلى عناصرهم بشئ من التحيز الكيماوى *chemical bias* مع أن تناولهم العلمى قد لحق به التعديل على مر الزمن خصوصا إبان انتقاله إلى عصر الهان . ومن الشخصيات البارزة التى عُرفت في هذا المضمار (فوشينج *Fu Sheng*) وهو عالم من ولاية «جهم» القديمة يُحتمل أنه ولد بعد وفاة «تسووين» بفترة قصيرة ؛ وقد أنجز أعماله أساسا فيما بين عامى ٢٥٠ - ١٧٥ ق . م ، وكان خبيرا بالـ «شونج» لدرجة أن التراث يتناقل أنه كان يوسعه تقريبا تريد هذا المصنف بكامله من الذاكرة . وقد تكون هذه القصة مكذوبة ، كما أنها قد تعنى أن «فوشينج» والمجموعة المحيطة به أعادوا تنقيح المصنف ، لكن ومهما كانت الحقيقة يبدو أن العناصر الخمسة أصبحت منذ ذلك الوقت فصاعدا جزءاً من مادة هذا المصنف . وبعد ذلك ويحدث المزيد من تداول النظرية بين أيدي أهل العلم في الأعوام التالية تحولت لتصبح سياسية بدرجة أكبر وعلمية بدرجة أقل ، وفي الربع الثالث من القرن الأول الميلادى أضحت الفروض الأساسية للنظرية مكتنفة بقدر كبير من النذر والبشائر والمآثورات المرتبطة بها من كل لون ، تمثلت ذروتها في «نظرية الظواهر *The theory of phenomenalism*» وهى عقيدة مؤداها أن القلائل الحكومية والاجتماعية من شأنها الإفضاء إلى اضطرابات في عملية العناصر الخمسة على الأرض وانحرافات عن المسار القويم للأحداث في السماوات ؛ وعند هذا الحد يكون العلم الباكورى *proto-science* الذى توصل إليه الطبيعيون قد تحول إلى علم زائف *pseudo-science* ، وهذا ما سوف نناقشه في الفصل القادم .

كان هذا تحولاً حاسماً يعزى أساساً إلى تحريف النصوص ، وواقع الأمر أن الثقافة الصينية في القرن الأول الميلادي قد استقطبت بين مدرستين فكريتين هما : «مدرسة النصوص» : القديمة *Old Text School* و «مدرسة النصوص الحديثة» *Modern Text School* (١٣) والأخيرة صممت كل المفكرين العلميين ومفكرى العلم الزائفة ، وترجع نشأة هذا التقسيم إلى اكتشاف مجموعة من النسخ الخاصة بالمصنفات الكلاسيكية الصينية تختلف عن النسخ المعروفة مسبقاً ومدونة بنمط من الكتابة عتيق الطراز *archaic script* ، وظهرت هذه النسخ عام ٩٢ في . م حين كان (كونج *Kung*) أمير «لو» يقوم بتوسيع قصره وجرى هدم ما كان يفترض أنه منزل كونفوشيوس ؛ إلا أن المناقشات التي دارت بعد ذلك كشفت عن احتمال أن تكون تلك النصوص «القديمة» مرفقة . ومع ذلك اتسم الموقف بالتحديد إذ بالرغم من أن مدرسة النصوص الحايثة كانت تستند إلى أرضية أصلب من حيث سلامة مرفقة النصوص التي تشيع لها ، فقد تقبل أتباعها كل ميالغات العلوم الزائفة ؛ وبالرغم من أن أتباع مدرسة النصوص القديمة أسسوا معتقداتهم على مستندات زائفة ، فقد كانوا مهتمين بالمادة الأكثر عقلانية . وبصفة عامة سادت مدرسة النصوص الحديثة في عهد أسرة «هان» المبكر ، وساد خصومها في عهد الهان المتأخر .

والمادة العلمية المتوفرة عن نظرية العناصر الخمسة من قبل عهد الهان مباشرة وإبانه وافرة ومهبة وجانحة للخيال ، إذ صارت النظرية وعلى نحو مضطرب مرتبطة بالتنبؤ والعرافة ، فعلى سبيل المثال نجد كتاب «كوان تسو *Kuan Tzu*» يذكر - في إطار مناقشة حول غلبة كل عنصر على فترة زمنية معينة - مايلي : -

«حين تشهد حلول الإشارة الدورية «بنج - تسو *ping-tzu*» يبدأ حكم عنصر النار ، وإذا قام الإمبراطور عندئذ

(١٣) لم يكن ممكناً ترجمة الأسمين إلى «مدرسة السلفيين» و «مدرسة المحدثين» لأن التقسيم هنا يعول على وجود صورتين قديمة وحديثة للنص الواحد ؛ وهو ما يختلف عما هو قائم في الفكر الإسلامي مثلاً ، حيث النص واحد ومعول التقسيم هو اختلاف النظرة ومنهج تناول .

معرفتها ومن ثم تنمية حنانهم وتقليص قسوتهم ، والتأكيد على تغذية الحياة ، والاعتناء بالطقوس الجنازية للموتى ؛ وعلى هذا النحو يصبحون طائعين لأحكام السماء . وكما أن الابن يرحب باكتمال أعوامه [أعوام التنشئة] فكذلك النار تبتهج بالخشب ، وكما [يجن الأوان لكى] يقوم الابن بدفن أبيه ، فكذلك [يجن الأوان لكى] يقوم الماء باخضاع المعدن ...

وعلى ذلك فالخشب مقره الشرق ويمين على جهى الربيع ، والنار مقرها الجنوب وتيمين على جهى الصيف ، والمعدن مقره الغرب ويمين على جهى الخريف ، والماء مقره الشمال ويمين على جهى الشتاء . ومادام الأمر كذلك فالخشب مسئول عن منح الحياة ، والمعدن عن تداول الموت *death dealing* ، والنار عن الحرارة ، والماء عن البرودة .

ولا خيار أمام البشر سوى المرور بهذا التعاقب ، ولا خيار أمام المسؤولين (الموظفين) سوى العمل بموجب هذه القوى ، فذلكم هو حسابان السماء .

وفي القرون التالية صار التكرار الدورى للعناصر مؤسلبا *stylised* بدرجة أكبر ، وبعد فترة من الزمن كان هناك اثنا عشر طورا لمقابلة شهور السنة الاثني عشر عن طريق استخدام كل عنصر من العناصر الخمسة بالتناوب ، وأصبحت تلك «النظم والتراكيب المنمقة *elaborations* كثيرة الاستخدام فى حسابات استطلاع الحظ *fate calculations* .

أدجت نظريات العناصر الخمسة فى الفكر السياسى فى عهد أسرة «هان» ، إلا أن الجانب العلمى الباكورى لفكر «تسووين» كان فى ذلك الوقت مرفوضا بشدة من جانب الكونفوشييين الأصوليين التقليديين ، ويمكننا ادراك أبعاد شدة ذلك الرفض بالرجوع لكتاب «ين تيميه لون *Yen Thieh Lun*» أى (محااورات فى الملح والحديد) الذى كتبه (هوان كوان *Huan Kuan*) حوالى عام ٨٠ ق . م ، والذى من المعتقد أنه رواية حرفية لوقائع مؤتمر عقد فى العام السابق بين المسؤولين وأهل العلم الكونفوشييين : -

قال فخامة الأمين المعظم The Lord Grand

Secretary : "كان المعلم «تسو Tsou»^(١٥) مستاء من الكونفوشيين والموهبين المتأخرين الذين لم يتفهموا بعمق وألمعية مبلغ رحابة السماء والأرض والطاوى الكون . لقد عرفوا جزءا واحدا فقط ، لكنهم اعتقدوا أن باستطاعتهم التحدث عن الأجزاء التسعة كافة ؛ وعرفوا ركنا واحدا فقط من أركان العالم ، لكنهم اعتقدوا أنهم أحاطوا به فيها بكل أرجائه . وظنوا أن بإمكانهم تحديد الارتفاعات بدون ميزان التسوية ، وتمييز الفارق بين الخطوط المستقيمة والأقواس بدون استخدام المثلى والفرجار . لكن «تسوين» كان بمقدوره التوصل إلى استدلالات خاصة بدورات الحكماء العظام من البداية للنهاية ، صاربا الأمثلة [من التاريخ] ."

فرد عليه أهل العلم : "إن «ياو Yao» قد عين «يو Yü» وزيراً للأشغال لينظم المياه والأراضى ، فتبع المسار الطبيعى للجبال وقام بتحديد الارتفاعات باستخدام أعمدة خشبية ، وتعيين حدود المحافظات التسع . لكن «تسوين» لم يكن حكيما ، فهو بتعاليمه الغريبة المخادعة قد خلب ألباب أمراء الإقطاع الستة ومن ثم جعلهم يقبلون بأفكاره ، وهذا هو ما يطلق عليه مصنف الـ «چيهون چيهيو» : «الارتباك الذى وقع فيه الملوك الإقطاعيون بفعل شخص واحد من العامة» . ولقد قال كونفوشيوس : "لا يعرف الناس كيف يدبرون شئون البشر ، فكيف يتسنى لهم العلم بشئون الآلهة والأرواح؟" .
... لذا يجب أن السادة الأفاضل ألا تكون لد (چون تسو Chun Tzu) علاقة بالأشياء التى لا ترجى منها فائدة عملية ، ويجب عليه ألا يتصدى لدراسة مالىس له علاقة بالشئون الحكومية .

(١٥) المقصود بالطبع هو «تسو ين Tsou Yen» ونتره بأن اللفظ «تسو Tsou» هو اسم علم ، أما

اللفظ «تسو Tzu» فهو لقب بمعنى «المعلم» .

هذه فقرة هامة ليس فقط لأنها تتم عن التوجه غير العلمى لدى الكونفوشيين ، بل أيضا لأنها تفصح المدى الذى بلغتته قوة نفوذ الطبيعيين على بيت «چهن» الحاكم . ولحسن الحظ فإن المكونات السيميائية والصيدلية للعلم لم تتعرض للفقْد من جراء الرفض الكونفوشى لها نظرا لكونها استوعبت داخل اطار مركب الأفكار الطاوية Taoist complex of ideas .

نظرية العناصر الخمسة فى صورتها المستقرة :

أصبحنا الآن فى موقف يسمح لنا بدراسة نظرية العناصر الخمسة فى صيغتها النهائية التى بلغتتها فى عهد أسرة «هان» وتداولت بها فى كافة العصور التالية . وهناك جانبان يستحقان أن نوليها عناية خاصة هما (نسق السرد) و (الارتباطات الرمزية) .

نسق السرد Enumeration Orders هو النظم التى كانت تتلى بها العناصر الخمسة عند استعراض الموضوع فى العهود القديمة والوسطى ، وكانت دائما أبعد ما تكون عن التائل ، وقبلا يلى أهم أربعة من هذه النسق :-

(١) النسق الكونى Cosmogenic Order ت ع خ ن م

(٢) نسق الإنتاج المتبادل Mutual Production Order م ع ت ن خ

(٣) نسق الإخضاع المتبادل Mutal Conquest Order ت م ن ع خ

(٤) النسق الحديث Modern Order ت ن م خ ع

حيث م = الماء ، = النار ، خ = الخشب ، ع = المعدن ، ت = التربة .

النسق الكونى هو الترتيب الذى يفترض أن العناصر تتابعته فى نشأتها وفقا له ، وهو يبدأ بالماء كانعكاس للتأكيدات المتكررة فى الكتابات الصينية على اعتبار الماء أول عناصر الخليفة . ونسق الإنتاج المتبادل هو الترتيب الذى يفترض أن العناصر يفسح كل منها السبيل لإنتاج الآخر وفقا له ،

وهو يشير إلى فصول السنة بترتيبها الصحيح ، إذ يبدأ بالخشب ممثلاً للربيع وينتهي بالماء ممثلاً للشتاء (أما التراب فيناظر شهراً يقع بين الصيف والخريف) . ونسق الإخضاع المتبادل يصف السلسلة التي يفترض أن كل عنصر منها يخضع لنفوذه العنصر السابق له في الترتيب ، وكان من بعض الأوجه أكثر النظم نبلاً للاحترام لكونه النظام الذي اقترن بتعاليم « تسووين » ذاته ؛ وهو مبني على سلسلة منطقية من الأفكار التي لها أساسها بين الحقائق العلمية المستمدة من الحياة اليومية ، فالخشب مثلاً باستطاعته إخضاع التراب له لأنه — على ما يرجح — حين يجعل على هيئة جاروف يمكنه حفر التربة ، والمعدن بدوره باستطاعته إخضاع الخشب طالما أن بإمكانه قطعه وتشكيله ، والنار تخضع المعدن لأن بمقدورها صهره أو حتى تبخيرها ، والماء يخضع النار لأنه قادر على إطفائها ، وأخيراً فالتراب يخضع الماء لأن بمقدوره أن يصير له سداً وأن يحتويه (وتلك استعارة طبيعية للغاية بالنسبة لأناس يهمهم كثيراً الرى والهندسة الهيدروليكية) . وقد عُد هذا النسق أيضاً ذا أهمية أيضاً من وجهة النظر السياسية ، إذ قديم باعتباره تفسيراً لمجرى التاريخ ، مما يعنى ضمناً أنه سيواصل الانطباق على أحوال المستقبل ، ولهذا كان مفيداً في عمليات التنبؤ . وأخيراً فهناك النسق الحديث ذو الدلالة الغامضة ، لكنه برغم ذلك النسق الذي انحدر إلينا في اللغة الصينية الدارجة حيث مازال كل شخص يعرف (المعدن — الخشب — الماء — النار — التراب) حتى في أناشيد حضانة الأطفال .

وهناك مبدئان ثانويان هامان يتضمنهما نسق السرد ، هما : مبدأ الكبح *Control Principle* ومبدأ الحجب *Masking Principle* ؛ وقد استمد مبدأ الكبح أصله من نسق الإخضاع المتبادل وحده ، وتبعاً لهذا المبدأ يقال أن عملية الإخضاع عرضة للكبح بفعل « العنصر الذي يخضع العنصر الخاضع *The element that conquers the conquerer* ، فالمعدن مثلاً يخضع الخشب ، لكن النار تكبح الإخضاع ، والنار تخضع المعدن لكن الماء يكبح العملية ؛ وهكذا دواليك . وهذه الفكرة قد استخدمت في حسابات استطلاع الحظ ، لكن الصينيين كانوا مع ذلك يتبعون في ذلك مسارات فكرية منطقية للغاية وجد في عصرنا هذا أنها قابلة للتطبيق في العديد من

مجالات العلم التجريبي منها مثلاً مجال التوازن البيئي بين أنواع الحيوان ، إذ أن الكثير من الأنماط الحيوانية المختلفة تفترس بعضها البعض في تتابع معين يتوقف على أحجامها وعاداتها ، فالزيادة في أعداد طائر معين مثلاً ستحقق بصورة غير مباشرة الفائدة لتعداد حشرة « المن » بفعل التأثير الخافض لعملية الإخصاض التي تمارسها حشرة « أبو العيد » التي تغذى على المن ، لكنها هي نفسها تأكلها الطيور (فتكبح تأثيرها) .

يمكن بالطبع توجيه النقد إلى مبدأ الكبح الصفي من منطلق أنه — باعتباره عملية دورية — كان معناه عدم إمكان حدوث شيء على الإطلاق طالما أن كل عنصر سيعمل دائماً على تثبيط عنصر آخر ، إلا أن الصينيين لم يفترضوا أبداً الوجود الفعال لكل العناصر في كل مكان وفي نفس الوقت ، لذا فالانتقاد الموجه صوري محض . وفيما يتعلق بنسق الإنتاج المتبادل (خ — ن — ت — ع — م) وكذلك نسق الإخصاض المتبادل (خ — ع — ن — م — ت) يتحتم أن يكون العنصر الكايج دائماً هو العنصر المنتج بواسطة العنصر المُخضَع ، وبذلك يتمكن النسق من التواصل والاستمرار ؛ فالحشب مثلاً يخضع التراب في عملية يكبحها المعدن ، لكن المعدن منتج من التراب ومن هنا كانت الرابطة اللازمة لحدوث التغذية المرتدة *feedback* . وأمكن لهذه الفكرة أن تكون ذات نتائج اجتماعية ، كما هو الحال عندما اعتمد عليها الكونفوشيون في إثبات أن للابن الحق في الثأر من أعداء أبيه ؛ لكن المضامين الأساسية لهذه الفكرة هي مضامين علمية ، والفكرة القائلة بأن شيئاً ما يمارس تأثيره على شيء آخر فيدمره ويتأثر هو ذاته من جراء هذا الفعل على نحو يلحق به التغير أو الدمار ، لمي فكرة معروفة في السيمياء القديمة ومألوفة أيضاً لدى الكيميائي المعاصر ؛ ومن أمثلتها « التفاعل الكيماوي الذي يتوقف عند نقطة معينة نتيجة من جراء تراكم نواتج التفاعل » ، وفي الكيمياء الحيوية أمثلة أوقع : فالميوسين *myosin* مثلاً (وهو أحد البروتينات المنقبضة في عضلاتنا) هو ذاته « أدنينوسين — تراي فوسفاتيز *adenosine - triphosphatase* » القائم بتكسير المادة التي تجلب الطاقة إليه (١٦) .

(١٦) تتجهض عضلات الجسم وتبسط لأداء الحركة ، ولكن تنقبض بزم لما توفر من الطاقة تحصل

أما المبدأ الثانى أى « مبدأ الحُجب » فهو مؤسس على كلا النسقين « الإنتاج المتبادل » و « الإخضاع المتبادل » ، ويشير إلى حجب عملية التغير بفعل عملية أخرى تخلق من المادة أكثر مما يتم تدميره أو تسفر عن الإسراع بالعملية ، وعلى ذلك فالخشب يدمر (أو ينحصر) التراب ، لكن النار تحجب العملية لكونها تدمر الخشب وتسبب تكون التراب (الرماد) بمعدل أكبر من معدل تدمير الخشب للتراب .

وهناك أيضا — كما هو الحال مع مبدأ الكبح — أمثلة بيولوجية وبيئية حديثة على هذا المبدأ ، منها افتراس آكلات اللحوم كبيرة الحجم لحيوانات اللمنج *lemmings* ^(١٧) فى النرويج ؛ فهذه العملية تحجبها عوامل أخرى تؤدي إلى زيادة هائلة فى أعداد اللمنج .

ومن المهم ملاحظة أنه فى كلا هذين المبدأين يكمن عنصر كى قوى ، فالتنتاج تتوقف على الكميات والسرعات والمعدلات ؛ وذلك ربما كان ناجما عن المسائل التى طرحتها نسق السرد ذاتها فحسب حيث يتوجب علينا أن نعى جيدا أن المفكرين الصينيين الأوائل لم يكونوا على قناعة بها ، وهذا ما نستطيع إدراكه مثلا من خلال مراجعة مصنف الـ « مو تشنج *Mo Ching* » الذى احتفظ بشيء من الانتقادات التى وجهها المؤرخون المتأخرون للطبيعيين :-

« فى العناصر الخمسة لا يقهر كل منها الآخر بصفة دائمة .
ق من الخمسة هى المعدن والماء والتراب والخشب والنار ، ويغض النظر تماما [عن أى دورة] فالنار تصهر المعدن بصورة طبيعية إذا ما توفر القدر الكافى من النار ، أو يمكن للمعدن القضاء على النار وإحالتها إلى رماد

= عليه من المركب الكيماوى المسمى اختصارا ATP الذى يخزن فيه الجسم الطاقة المستمدة من الغذاء (أو على وجه الدقة يشحن بها كما تشحن البطارية) . وسين يمارس إنزيم أدينوسين ترائى فوسفاتيز (أى اليوسين) تأثيره على هذا المركب تتطلق منه الطاقة اللازمة للانقباض ، ومعنى فصلت الطاقة من المركب ATP يتحول إلى مركب آخر أقل فى محتواه من الطاقة يسمى ADP ، لذا يقال بلغة الكيمياء أنه « تكسر » إلى ADP وطاقة .

(١٧) اللمنج حيوان قارض صغير الحجم يقطن الأصقاع القريبة من القطب الشمالى ، وترتبط به أغرب الأمثلة الخاصة بديناميات التعداد والهجرة الحيوانية والانتشار الجغامى . وآكلات اللحوم *carnivores* هى الحيوانات المفترسة التى تتغذى على الحيوانات الأخرى .

[illegible][illegible][illegible]

ومع ذلك فعندما ننعم النظر في الأمر بدقة أكبر نجد الحيوانات في الحقيقة لا تحكم سيطرتها في أغلب الأحيان على بعضها البعض كما ينبغي عليها أن تفعل بموجب تلك النظريات ، فالخصان مرتبط بـ «وو» أى (النار) والفأر مرتبط بـ «تسو» أى (الماء) ، وإذا كان الماء يخضع النار حقا [فسيكون ادعى للاقناع لو كانت] الفئران تهاجم الخيل بصورة طبيعية وتطردها ؛ ثم إن الديك مرتبط بـ «يو» أى (المعدن) والأرنب البرى مرتبط بـ «ماو» أى (الخشب) ، فإذا كان المعدن يخضع الخشب حقا فلماذا لا تغترس الديكة الأرناب البرية ؟

هجوم «وانج جيهونج» هذا كان جزءا من تراث الشك الصينى الذى سنتناقه في الفصل التالى ، لكننا أوردناه هنا باعتباره نموذجا للانتقادات القاسية التى وجهت للارتباطات ووجهت كذلك لنظرية العناصر الخمسة فى مجملها . ومع ذلك وبالرغم من مثل هذه الانتقادات يبدو أن الارتباطات فى أول الأمر كانت مفيدة للفكر العلمى فى الصين ؛ ومن المؤكد أنها لم تكن أسوأ من النظرية الإغريقية للعناصر التى سادت على الفكر الأوروبى فى القرون الوسطى ، وهى لم تصبح ضارة فعلا إلا حين أضحت منمنقة للغاية وجانحة للخيال وبعيدة كل البعد عن ملاحظة الطبيعة . ويحسن بنا أن نسوق مثالا على الاستخدام الإيجابى لما نفتتطفه من الـ «مينج جيهى» بى تهاى *Meng Chhi Pi Than* «أى (مقالات بركة الأحلام) لمؤلفه (شين كوا Shen Kua) ، و «شين كوا» هذا — والذى ظهر كتابه عام ١٠٨٦ م — كان واحدا من أشهر المفكرين الذين أنجبتهم الصين فى كافة عصورها ، مما يجعل استخدامه للنظرية فى غاية الأهمية —

«فى منطقة «جيهين شان» فى «هسجيو» يوجد ينبوع ماء مر الطعم ينساب على هيئة جدول فى قاع الخائق . وعند تسخين الماء يتحول إلى «تان فان *tan fan*» ، [أى (حجر

الشب المر) - أو حرفيا (حجر الشب المرارى) - ومن المحتمل أنه كبريتات نحاس غير نقية [وهذا إذا ما سخن يعطى النحاس . وإذا سخن هذا الشب لفترة طويلة في مقلاة حديدية تتحول المقلاة إلى نحاس ، وهكذا يمكن تحويل الماء إلى معدن وهو تحول غير عادى يعترى المادة .

وتبعاً لك (هوانج فى نى جج) سو وين *Huang Ti (Nei Ching) Su wen* [أى الأثر الطبى الخالد] ، هناك خمسة عناصر في السماء وخمسة عناصر على الأرض ؛ و« شين » ، « چهى » ، بصير رطباً متى كان في السماء ، والأرض [كما نعلم] تنتج المعدن والأحجار [على صورة خامات في الجبال] ، وها نحن نرى أن الماء أيضاً بمقدوره انتاج المعدن والأحجار . ومن ثم فهذه الأمثلة براهين على أن مبادئ الـ « سووين » صائبة .

بطبيعة الحال لم يكن لدى « شين كوا » فهم واضح للتغير الكيميائى لانه شأنه شأن كل شخص آخر في ذلك العصر كانت تسيطر عليه نظرية العناصر الخمسة . وهذا التفاعل الكيماوى الذى يصفه « شين » اتخذ في أوربا - في ذلك العصر والعصور التالية له حتى القرن السابع عشر - دليلاً على امكانية تحويل المعادن الخسيسة إلى نقية ؛ ووصفه هذا يوضح لنا في الواقع أنه كان دقيق الملاحظة . ويحتمل أن تقريره هو أول تسجيل في اللغات كافة لعملية ترسيب النحاس الفلزى بواسطة الحديد وما ينتج عن ذلك من تكون كبريتات الحديد .

العدادة^(١٩) والفكر العظمى ،

قبل أن يتسنى لنا التحول عن نظام العناصر الخمسة لأبد لنا من ذكر مثلين هامين على فكر الطبيعيين الصينيين ، وكلاهما يحتويه الـ « تا تاى لى چى » *Ta Tai Li Chi* . أى (سجل طقوس الطائى الأكبر) وهو مصنف وضع

(١٩) العدادة (يكرس العين) *numerology* : دراسة المثلوات السحرية للأعداد . *

فيما بين عامي ٨٥ - ١٠٥ م ؛ وإن كان المقتطفان المسوقان ربما يرجعان إلى القرن الثاني ق . م ، وفيها يلي أولهما :

« قال « سانجولي » يسأل « تسينج تسو » : « يقال أن السماء مستديرة والأرض مربعة ، فهل الأمر كذلك حقا ؟ » ، فقال « تسينج تسو » : « ذلك الذي تلده السماء تكون رأسه لأعلى ، وذلك الذي تلده الأرض تكون رأسه لأسفل ، فالأول يطلق عليه مستدير والثاني مربع ؛ وإذا كانت السماء مستديرة حقا والأرض مربعة حقا ، فالأركان الأربعة للأرض لن تنهيا لها أن تظهر بالدثار المناسب .

اقرب لأخبرك بما عرفته من المعلم [كوتفوشيوس] ، إذ قال أن طاو السماء مستدير وطاو الأرض مربع ، وإن المربع مظلم والمستدير مضيء ، وإن المضيء يشع إل « جهي » لذا فالضوء حوله من الخارج ، أما المظلم فيمتص إل « جهي » لذا فالضوء بداخله . وعلى ذلك فالنار والشمس لها ضياء خارجي بينما المعدن والماء لها ضياء داخلي ، والذي يشع يتسم بالفاعلية والذي يمتص يتسم برد الفعل ؛ ومن ثم فاليانج متمم بالفاعلية والين متمم برد الفعل .

ويطلق على الجوهر المنوي seminal essence (چنج ching) لليانج لفظ (شين shen) ، ويطلق على الجوهر الجرثومي germinal essence للملين لفظ (لينج ling) . والشين واللينج (القوتان الحيويتان) هما جذر كل الكائنات الحية ، وهما سلفا [تلك التطورات الرقيقة المستوى مثل] الطقوس والموسيقى والعواطف الإنسانية والأخلاق القويمة ، وهما صانعا الخير والشر وكذلك الانتظام والاضطراب الاجتماعي .

وحيتا يلزم الين واليانج بكل دقة موقعيهما المناسين ، فعندئذ ينجم الهدوء والسلام ...

والحيوانات ذات الشعر تظفر بأغطية أجسامها قبل مجيئها
 للعالم ، وذوات الريش تظفر بريشها بأدىء ندى بدء عث نحو
 مائثل ، وكلا النوعين يولدان من قوة البانج . والحيوانات ذات
 الأجسام المغطاة بالورق والخراشيف^(٢١) هي أيضا نجيء للعالم
 بها . وهي تولد من قوة البانج . أما الإنسان فهو وحده الذي
 يجيء للعالم عاريا ، [ومرجع ذلك أنه يملك : الجوهرين
 المتوازنين] للمين والبانج معا .

وجوهر [أو أبلغ الأمثلة تعبيراً عن] الحيوانات ذات الشعر هو
 الحصان وحيد القرن *unicorn* ، وجوهر ذات الريش هو
 النعقاء [أو الطاووس] ، وجوهر الحيوانات ذات الدرق هو
 السحفاة^(٢٢) ، وجوهر ذات الخراشيف هو التنين ، أما جوهر
 الحيوانات العارية فهو : الحكيم "The Sage" .

وهذه الفقرة التي تقوم مقام المقدمة بالنسبة للفقرة التالية ، لها أهميتها
 وبصفة خاصة لوجود تلك الملحوظة القائلة بأن الحكيم هو المثل الرئيسي
 للحيوانات العارية ؛ وهذا بحق أعظم الأمثلة على الحقيقة التي مؤداها أن
 الفكر النضني رفض فصل الإنسان عن الطبيعة ، أو فصل الإنسان الفرد
individual man عن الإنسان الاجتماعي *social man* . لكن الفقرة تتضمن
 أيضا وجهة نظر لا تعلن عليها أية وجهة نظر أخرى يمكن أن يتوصل إليها
 دعاء النشوء والارتقاء *evolutionists* المحدثون ، وتلك هي وجهة النظر
 المنادية بأن القوى الأساسية العاملة في أحط المخلوقات شأنها تبدى أسمى
 مظاهر الحياة الاجتماعية والأخلاقية للإنسان مثلها مثل القوى العاملة في
 المستويات الأرقى . أما الفقرة الثانية فتكاد تكون بيولوجية بحتة : —

﴿ قال المعلم : « مبدأ [التغير أن] إلى الوجود بالبشر
 والطيور والحيوانات وكافة أنواع الأشياء الزاحفة ، وهذه يعيش

(٢١) المقصود بذات الخراشيف في هذا النص هو الزواحف أى الثعابين والسحالي والتناسخ .

الح

(٢٢) في الواقع لا يوجد من الحيوانات ذات الدرق سوى السلاحف بأنواعها البرية والمائية .

بعضها على انفراد وبعضها في أزواج ، بعضها يطير والبعض يدب على الأرض . ولا أحد يعلم كيف تبدو الأشياء لبعضها البعض ، لكن ذلك الذى بنعم النظر بروية في قوة الطاو هو وحده القادر على ادراك اساسها ومنشأها . الساء رقم ١ ، والأرض رقم ٢ ، والإنسان رقم ٣ ، و $3 \times 3 = 9$ ، و $9 \times 9 = 81$. ١ ييمن على الشمس ورقم الشمس ١٠ ، لذا يولد الإنسان في الشهر العاشر من النمو^(٢٣) .

8×9 تساوى ٧٢ ، وهنا يعقب الرقم الزوجى رقما فرديا ، والأرقام الفردية تيمن على الزمن ، والزمن ييمن على القمر ، والقمر ييمن على الحصان ، لذا ففترة الحمل في الحصان تبلغ ١١ شهرا .

7×9 تساوى ٦٣ ، والرقم ٣ ييمن على « الدب الأكبر » [المحراث أو المغرقة الشالية]^(٢٤) ، وهذه المجموعة النجمية تيمن على الكلب ، لذا يولد الكلب بعد ثلاثة أشهر فقط . . .^(٢٥) .

والطيور والأسماك تولد تحت شارة الين لكنها تنتمي لليانج ، وهذا هو سبب أن الطيور والأسماك يضع كلاهما البيض . والأسماك تسبح في المياه ، والطيور تحلق بين السحب ، لكن طيور عصفور الجنة والزرزير تغوص في البحر وتحول إلى بلح البحر^(٢٦) .

وعادات طوائف الحيوان المختلفة متباينة كل التباين ؛ فديدان الحرير مثلا تأكل ولا تشرب ، وحشرات « زيز

(٢٣) من الشائع أن مدة حمل المرأة تسعة أشهر ، لكنها في الواقع حوالى ٢٨٠ يوما أى تسعة أشهر وعشرة أيام ؛ ومن ثم فالإنسان يولد قليلا في الشهر العاشر .

(٢٤) ما بين الحاضر وبين هو للقابل المعنى لاسين آخرين يطلقان في الإنجليزية على المجموعة النجمية « الدب الأكبر » وهما : Plough, Northern Dipper .

(٢٥) مصطلحات لا تنفى إلى استنتاجات ، واستنتاجات لا تنفى من المصطلحات . . . وكان المرء أمام تحليل سلسلوى لواحد من « أصعب المسألة » للمرويين بلقب « الكاتب الكبير » .

(٢٦) أنواع من الرخويات البحرية ذقت المصراعين تشبه البلح في شكلها العام .

الحصاد ، تشرب ولا تأكل ، بينما الذباب وذباب مايو^(٢٧) لا يأكل ولا يشرب ؛ والحيوانات ذات الحراشيف وذات الدرق تأكل صيفا وتلزم البيات شتاء *hibernate* ، والحيوانات ذات المناقير [الطيور] بأجسامها ٨ فتحات وتضع البيض ، والحيوانات التي تمضغ *masticate* بأجسامها ٩ فتحات وهي تغذى صغارها في الأرحام .

نرى هنا أن الطبيعيين — أو من كتب النص أيا كان — لم يكونوا مجرد مراقبين عن قرب للطبيعة ، بل هم أيضا قد ربطوا ملاحظاتهم بإطار من التصوف القائم على الأعداد *number - mysticism* ؛ وقد تبدت آثار هذا اللون من التصوف في جدول الارتباطات الرمزية (جدول ٩) ويبدو أنه خلب الألباب لفترة طويلة للغاية ؛ إذ بينا وقعت بدايته في القرن الثالث ق . م أو حتى قبيل ذلك ، فقد ظل نشطا إلى وقت متأخر بلغ القرن الثاني عشر الميلادي ، وهذا ما يجب علينا وضعه في الاعتبار حينما نقيم الأفكار العلمية الصينية .

نظرية القوتين الأساسيتين :

إلى هنا نكون قد تناولنا العناصر الخمسة وارتباطاتها الرمزية بأكثر مما تناولنا القوتين الأساسيتين « الين واليانج » ، وهذا راجع فقط إلى كوننا نعرف عن العناصر الخمسة أكثر مما نعرف عن هاتين القوتين اللتين لا تظهران فيما تبقى من أصاير « تسووين » برغم أن مدرسته يطلق عليها اسم « ين — يانج » *Yin - Yang Chia* ، كما أن مناقشتها فيما وضع بعده من كتب كانت بصفة عامة تنسب إليه . وبرغم ذلك فلعل هناك القليل من الشك في أن الاستخدام الفلسفي لهذين المصطلحين بدأ ببداية القرن الرابع ق . م ، وأن الفقرات التي تستخدمهما في النصوص الأقدم من ذلك هي فقرات دست في العصور التالية .

ومع ذلك فهناك بعض الحقائق الواضحة عن الين واليانج ، فنحن نعرف مثلا أن العلامتين الكتابيتين الدالتين على الين واليانج مرتبطتان

(٢٧) أنواع كثيرة من الذباب تنطفل على الحيل والماشية ، ونعرف منها في مصر قنابة مسرى (قنابة مايو) .

بالظلام والضوء : فالعلامة الكتابية الدالة على الين تشتمل على رسوم تمثل التل (أو ظلال التل) والسحب ، والعلامة الكتابية الدالة على اليانج تشتمل على أشعة شمس مائلة أو راية ترفرف في أشعة الشمس (وإن كانت العلامة الثانية ربما تمثل شخصا ممسكا بقرص من حجر الشب المثقب الذي كان رمزا للسماء ، والذي يحتمل أنه أقدم الأدوات الفلكية قاطبة) ، وهذا يتمشى تماما مع الطريقة التي استخدم بها المصطلحان في كتاب الـ (شيه جينج Shih Ching) (كتاب القصائد) — على سبيل المثال — وهو مجموعة من الأغاني الشعبية القديمة ؛ والين هنا يستدعى للخطار أفكار البرودة والسحاب ، والمطر ، والأنوثة ، وذلك الشيء الداخِل المظلم كالعُرف تحت الأرضية التي يخزن فيها الثلج لاستخدامه صيفا ؛ أما اليانج فعلى العكس يستدعى للخطار أفكار « سطوع » ودفء الشمس في أشهر الربيع والصيف ، والذكورة ، والإشراق . وللين واليانج أيضا مزيد من المعاني الواقعية ؛ فالين يعنى الجانب الظليل من الجبل أو الوادى ، واليانج يعنى الجانب المضيء .

واستخدام « الين » و « اليانج » كمصطلحين فلسفيين يبدو واضحا في ملحق المصنف الكلاسيكى (إى جينج I Ching) أى (كتاب التغيرات) الذى يرجع للقرن الثالث ق . م والذى سُنِقش لاحقا بمزيد من التفاصيل . وفى ذلك المصدر نجد أقوالا معناها وجود قوتين — أو عمليتين أساسيتين — فقط في الكون ، تارة تسود إحداها وطورا تسود الأخرى في تعاقب كحركة الموج ؛ وهناك حالات أخرى ورد فيها ذكر الين واليانج ، فعلى سبيل المثال توجد بكتاب « موتسو Mo Tzu Book » الذى يرجع للقرن الرابع ق . م . إشارتان : واحدة ورد بها أن كل كائن حي يسهم في طبيعة السماء والأرض وفى توافق الين مع اليانج ، والأخرى ورد بها أن « الملوك الحكماء » هم الذين جلبوا الين واليانج وجلبوا المطر والندى في الألوان المناسب . وفى مصنف آخر يرجع للقرن الرابع ق . م هو الـ « طاو تى جينج » أى (شريعة قوة الطاو) جاء أيضا أن الكائنات الحية محاطة بالين وأنها تغلف envelop اليانج ، وأن التوافق في العمليات الخاصة بحيواناتها يتوقف على التوافق بين هاتين القوتين .

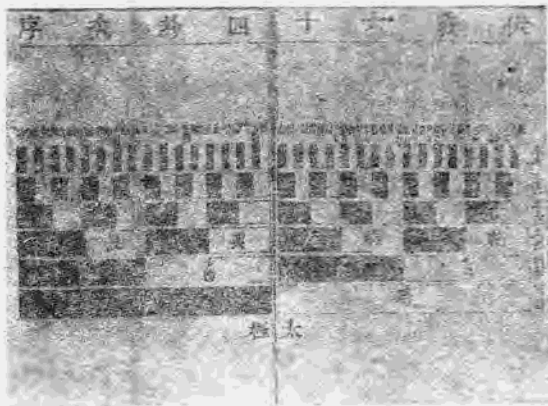
وحينما غضى قدما إلى القرن الثاني ق . م — أى عصر الكونفوشيين الهانين^(٢٨) — نفع على بعض الملاحظات الأكثر تخصصاً ، ففي كتابات (تويج • چونج — شو Tung Chung Shu) نطالع الكلمات التالية : —

« للسماء » ين » و « يانج » ، وللإنسان مثلها . « حين يبدأ الـ » جهى » البنى The Yin Chhi الخاص بالسماء والأرض [فى الهيمنة] ، فإن الـ « جهى » البنى للإنسان يتجاوب ويأخذ زمام المبادرة أيضاً . أو أنه إذا شرع الـ « جهى » البنى للإنسان فى التقدم ، فإن الـ « جهى » البنى للسماء والأرض يتعين عليه حقاً أن يتجاوب معه بالنهوض كذلك ؛ فطاوهم واحد . ومن يدركون ذلك [يعلمون أنه] لكى نغى الأمطار فلا بد من تنشيط اليانج وإطلاق تأثيره ليعمل » .

سنرى بعد قليل أن الـ « إى • جنج » يشتمل على بعض المادة ذات الأهمية الحيوية التى تتيح لنا قدراً أكبر من التعمق فى مكونات الفكر العلمى الصيغى ، لكن لما كان الين واليانج هما جزءاً أساسياً للغاية من النص text وملاحقه العديدة ، فالأفضل أن نتناول هذا الجانب بشيء من المناقشة ؛ فالـ « إى • جنج » يشتمل على سلسلة قوامها ٦٤ من الأشكال السداسية الرمزية symbolic hexagrams التى يتكون كل منها من ستة خطوط كاملة أو متقطعة . والأشكال منظرية للين واليانج ، فكل شكل سداسى إما « ينى » ، أساساً أو « يانجى » أساساً ، وعن طريق عملية تنظيم حاذقة وجد أن من الممكن اشتقاق الأشكال الأربعة والستين جميعها بكيفية معينة من أجل إنتاج تناوبات من الين واليانج ، ويضرب لنا شكل (٢٣) مثلاً على ذلك موضحاً كيف ينشق اليانج إلى اثنين ثم أربعة ثم ثمانية وهكذا إلى أن يعطى ٦٤ تناوباً .

وبالطبع لا حاجة بالعملية للتوقف عند هذا الحد ، فالأشكال الأربعة والستون يمكن أن تتضاعف إلى ١٢٨ وهكذا إلى ما لا نهاية ؛ والمكونات البنية واليانجية لا تنفصل أبداً انفصلاً تاماً عن بعضها البعض ، لكنها فى كل مرحلة وفى أية قطعة لن تظهر إلا إحداها فقط . ولهذا الأمر الآن أهمية

(٢٨) أى الكونفوشيون فى عصر أسرة « هان » .

شكل (٢٣) : جدول (فو- هسي ليو- شيه* - مو كوا تسهو Fu- Hsi
 Liu- shih- ssu Kua Tzhu Hsü) أى جدول (انمزالات^(٢٩)) رموز كتاب
 التغيرات (الماخوذ عن مصنف «چو هسي» والمعنون «چو وى بين إى توشيو Chou
 I Pên I Thu Shuo») والذي يرجع للقرن الثانى عشر الميلادى . وفيه يدو الين
 واليانج منفصلين ، لكن كل منهما يحتوى على نصف نقيضه فى حالة متضبة^(٣٠) كما هو
 واضح من القسم الثانى للمجدول . ولا توجد نهاية منطقية لعملية الانشقاق ، وإن كانت
 فى هذا الجدول لا تتأدى لأبعد من مرحلة الأشكال السداسية الأربعة والستين .

(٢٩) عندما يتقسم (ينشق) عنصر إلى العناصر الفرعية المكونة له وتتفصل هذه المكونات عن بعضها البعض ، فإن عملية الانفصال الحادثة تسمى «انمزال Segregation» ، وهو مصطلح ارتبط أصلاً بعلم الوراثة ، إذ أن انقسام العناصر الحاملة للمادة الوراثية والنسبة بالصغيات (أوالكروموسومات) يكون مصحوباً بإعادة توزيع وحدات المادة الوراثية المصطفة على الصغيات والنسبة بالعوامل الوراثية (أوالجينات) بين الصغيات الجديدة بطريقة عشوائية .
 (٣٠) الحالة المتضبة (أو حالة التنحي recessive state) مصطلح وراثى أيضاً يشير إلى حالة تلقى فيها فاعلية عنصر أو عامل معين بحيث يخفى أثره تماماً ولا يظهر إلا أثر نقيضه .

علمية جوهرية لأن انشقاق وتكرار انشقاق اثنين من العوامل أحدهما سائد والآخر متتح ، له ما يناظره في الفكر العلمي الحديث (كما هو الحال في علم الوراثة مثلاً) ، ومن ثم فلدينا هنا نظير آخر لما ذكرناه سلفاً عن التفاعلات التي يُزعم وجودها بين العناصر الخمسة ، وهذا ما أفضى إلى مسارات فكرية لم ينظر لها على أنها صالحة للتطبيق على الطبيعة إلا في عصرنا الحاضر . وخلاصة القول أن بعض العناصر الداخلة في تركيب العالم - من منظور العلم الحديث - قد تنبأ بها الفلاسفة الصينيون في إطار تأملاتهم .

الفكر الارتباطي ودلالته :

ها نحن قد بلغنا مرحلة يمكننا فيها رؤية أن الأفكار العلمية للصينيين كانت تتضمن مبدئين أساسيين : « القوتين » و « العناصر الخمسة » ، فالقوتان (أى الين واليانج) استمدتا أصليهما من الإسقاطات السالبة والموجبة للخبرة الجنسية الذاتية للإنسان ، بينما العناصر الخمسة كان المعتقد أنها تكمن وراء كل مادة وكل عملية . ويقرن أو يرتبط بهذه العناصر الخمسة كل ما في الكون من أشياء قابلة للترتيب الخماسي ، لكن لما كان من غير الممكن تصنيف كافة الأشياء بهذه الطريقة فهناك إذن منطقة أوسع تشمل كل الأشياء الأخرى القابلة للتصنيف لكنها تتبع فقط النظم الأخرى (الأربعيات - التسعات - الثمانية والعشرينات - ... إلخ) . وهذا التناول الأشمل أقبح السبيل لنشأة جانب آخر من جوانب الفكر الصيني هو « التصوف العددي » *number - mysticism* ، الذي استهدف أساساً ربط الفئات العددية المختلفة ببعضها ببعض .

حظ معظم المراقبين الأوروبيين من شأن هذا التصوف العددي ودمغوه بأنه خرافة صرف ، وزعموا أنه حال دون نشأة فكر علمي حقيقى في الصين . ومال بعض العلماء الصينيين المحدثين للأخذ بوجهة النظر ذاتها ، لكنهم على الأقل يُلتمس لهم العذر في ذلك لأنه كان لزاماً عليهم التعامل مع الآلاف المؤلفة من أهل العلم الصينيين التقليديين الذين - لكونهم لم يتعلموا على أى توجه علمي حديث - ظلوا على حالهم يحسبون أن نظام الفكر الصيني القديم مازال بديلاً حياً . إلا أننا غير معنيين بهذه المشكلة

الآخيرة (أى بتحديث المجتمع الصينى الذى هو كفىل تماماً بتحديث نفسه) ، بل يتعين علينا استكشاف ما إذا كان نظام الفكر التقليدى القديم شيئاً من قبيل الخرافة أم أنه كان بالفعل ضرباً من الفكر البدائى ولا أكثر ، وما إذا كان يتضمن شيئاً ما يمكن اعتباره سمة للحضارة التى أثمرته ؛ ولو كان الأمر كذلك فإنه يتعين علينا استكشاف ما إذا كان قدم إسهاماً إيجابياً للحضارات الأخرى أم لا .

ودراسة السحر فى صورته البدائية تبين أنه يبدو أنه كان يعمل على أساس قانونين : « قانون التماثل *law of similarity* » ووفقاً له ينتج المثل مثيله ، و « قانون العدوى *law of contagion* » ويعوجه فإن الأشياء - التى كانت على صلة ببعضها فى وقت ما لكنها لم تعد كذلك - تظل تواصل فعلها على بعضها البعض . وتلك على وجه الدقة نوعية القوانين الكامنة وراء الارتباط أو الاقترانات الصينية ، وهى قوانين تتمشى تماماً مع فكرى التماثل والعدوى . لدينا إذن وبصورة مباشرة دليل على الدافع وراء قيامهم بجمع القوائم الارتباطية المطولة ، إذ كانت ذات علاقة بممارسة السحر ، وهذه حقيقة يجب ألا تثير انزعاجنا طالما أننا نلمس من قبل أن السحر هو الذى اضطلع بتغذية العلم فى العصور المبكرة وأن العلماء الأوائل ربما كانوا سحرة . وفضلاً عن ذلك فالسحر - برغم أنه يشأ بطرق شتى من الحياة الصوفية ويستمد منها قوته - يمتزج بحياة الإنسان العادى سعياً لخدمته ، ويتم بالمدرک والواقعى ويتعامل مع الحقيقة ؛ بل إن السحر فى الواقع « يعمل *works* » كما تعمل أساليب الأداء *techniques* والعمليات *operations* فى الكيمياء أو الصناعة ، فهو فن إنجاز الأشياء^(٣١) *art of doing things* . لكن الحاجة قليلة للمزيد من مناقشة هذا الموضوع ، وقد سبق التنويه به فى الفصل الخاص بالطاوية ؛ ومع ذلك فما نراه الآن هو أنه بسبب هذا الاهتمام العملى المقترن بالسحر كانت الارتباطات الرمزية التى ابتدعها الصينيون هى بالضبط ما قدر للمساحر أن يكون بحاجة إليه فى

(٣١) السحر كما يتحدث عنه النص شئ آخر بخلاف ألعاب خفة اليد وتخداع البصر التى تمارس تحت هذا الاسم فى حلبات السبك ودر الملاهى ، وهو أقرب إلى ممارسات « الدجل والشعوذة » التى لا تزال منتشرة .

ممارسته لفنه ، إذ أسبغت النظام على الأشياء وفعلت ذلك في وقت ما كان لأحد أن يعرف فيه ما الذي سيحقق النجاح في أى إجراء سحري أو تجريبي وما الذى لن يحققه . كان لابد من وجود ثمة دليل للاسترشاد به في اختيار الأحوال الصحيحة ، وهذا ما كفلته « الارتباطات » ؛ فحين يقوم المرء بالتجريب أو ممارسة السحر باستخدام الماء يصبح من المنطقي مثلا ألا يرتدى ثياباً حمراء ، فالأحمر لون النار . ولربما كتبت مثل هذه الاقترانات حذسية أكثر منها أى شيء آخر ، لكن ماذا غير ذلك كان بوسعها أن تكون آنذاك ؟

أطلق العلماء المحدثون على هذا النوع من التناول الذهني اسم « التفكير الارتباطي *associative thinking* » أو « التفكير التناسقي *co-ordinative th.* » ، وهو نظام يعمل بتداعى الأفكار أو المشاهدة العقلية وله منطقته الخاص وقوانينه الخاصة بالعللة والمعلول ؛ وهو ليس بالضبط ضرباً من الخرافة ، بل صورة من صور التفكير الصائب تماماً بموجب مقاييسه الخاصة ، وإن كان بالطبع مختلفاً عن غط التفكير المميز للعلم الحديث حيث التركيز على العلل الخارجية ؛ كما أنه لا يصف الأفكار الخاصة به إلى سلسلة من الفئات بل يصنفها جنباً إلى جنب في نموذج واحد ، فالأشياء لا تؤثر على بعضها البعض عن طريق علل ميكانيكية بل عن طريق نوع من التأثير الإستقرائي *induction effect* .

في تعاملنا مع الفكر الصيفي سنجد أن الكلمات الرئيسية هي « النسق والنموذج *Order and Pattern* » ، بل وربما يكاد المرء يقول ان هناك كلمة أساسية واحدة هي « البنية العضوية *Organism* » ، حيث من المؤكد أن الارتباطات الرمزية والتناظرات والأشكال السناسبية الخاصة بالـ « إى جينج » (٣٧) قد كونت جميعها أجزاء من كل واحد هائل الحجم . والأشياء تسلك بطرق خاصة ؛ وهذا غير راجع بالضرورة إلى الأفعال المسبقة من جانب الأشياء الأخرى ، بل يرجع أساساً إلى أن موضعها في عالم موج

(٣٧) سيتناول المؤلف هذه المفاهيم باستفاضة بعد صفحات قليلة .

بالتغيرات الدورية كان من شأنه أن يسبغ عليها طبائع ذاتية تجعل من مثل هذا المسلك أمراً طبعياً بالنسبة لها .

وهي لو لم تسلك وفق تلك الطرق الخاصة لكان من شأنها أن تفقد ، ولكان من شأن علاقاتها بسائر الأشياء (تلك العلاقات التي جعلتها على ما هي عليه) أن تقضى إلى تغييرها وإحالتها إلى شيء لا يمت لها بصلة ، فوجودها متوقف على البنية العضوية للعالم بأسره ، ووجود أفعالها تجاه بعضها البعض تسم بنوع من الرنين *resonance* الغامض .

وليس هناك من عبر عن ذلك أفضل من (نونج چونج - شو Tung Chung - Shu) في مصنفه « چهون چهيو فان لو Chhun Chhiu Fan Lo » أي (عقد اللؤلؤ في حوليات الربيع والصيف) الذي يعود للقرن الثاني ق.م. ، قفى فصل بعنوان (الأشياء التي من ذات الجنس تنشط بعضها البعض) نقراً ما يلي :

« إذا سُب الماء على أرض مستوية فلسوف يتضادى البقع الجافة ويتحرك نحو البقع المبتلة ، وإذا عُرِضت قطعنا خشب متماثلتان للنار فلسوف تتجنب النار القطعة الرطبة وتشعل الجافة ، فكل الأشياء ترفض ما هو مغاير [لذاتها] وتتبع ما هو مماثل ، وعلى ذلك فإذا تماثل چهيو - [ين] فلسوف يتواصلان معاً ، وإذا توافقت نغمتان موسيقيتان فإنهما تتجلويان بالرنين *resonate* [والبرهان العمل على ذلك في غاية الوضوح ، ولتحاول المناغمة بين الآلات الموسيقية] ، فنغمة الـ « كونج *kung* » أو نغمة الـ « شانج *shang* » حينما ترقعان على أحد العيدان فلسوف تجاوبها نغمة الكونج أو الشانج من آلات وترية أخرى ، وهذه سوف تصدرهما من تلقاء أنفسها . وليس هناك شيء من قبيل المعجزات ، فكل ما هنالك أنه توجد علاقة بين النغمات الخمس *The Five Notes* ، وقد صارت على ما هي عليه نتيجة « للأعداد » [التي شيد العالم بموجبها] .

[وبالمثل] تستدعى الأشياء اللطيفة غيرها داخل طائفة الأشياء اللطيفة ، وتستدعى الأشياء البغيضة غيرها داخل طائفة الأشياء البغيضة . وهذا الوضع ناشئ عن الطريقة التكاملية التي تقضى بتجاوب الشيء الذى من نفس الطائفة ، فالحصان مثلاً حين يسهل يجاوبه بالصهيل حصان آخر ، والبقرة حين تمحور تجاوبها بالخوار بقرة أخرى .

وحين يصبح ظهور حاكم عظيم وشيكاً تبدى الإرهاسات أولاً ، وحين تضحي إحاقة الدمار بأحد الحكام وشيكة تكون نذر الشؤم سباقه ؛ ذلك أن الأشياء تستدعى بعضها البعض حقاً ومثيلاً لمثيل ، فالتنين يجلب المطر ، والروحة تبدد الحرارة ... والجحيم *the two chhi* الخاصان بالين واليانج هما فقط اللذان يتقدمان ويتقهقران حسب فتحيهما ، إذ أنه حتى الأصول التي يستمد منها البشر أنصبتهم المتباينة من الخير والشر تسلك السبيل نفسه ، فليس هناك حدث لا يعتمد في بدايته على شيء ما أسبق منه ويحيث يستجيب له لكونه [يتمى لنفس] الفئة [لى lei] .

يعتمد التصنيف الذى أخذ به « تونج جونغ - شو » على قابلية الأشياء المختلفة في الكون للإنتظام في مجموعات عديدة خماسية أو غير خماسية ، ومما يثير الإهتمام أنه اتخذ الرنين الصوق للآلات الموسيقية الوترية مثلاً على ذلك ، إذ لا بد أنه بدا لأولئك الذين لا يعرفون شيئاً عن الموجات الصوتية أمراً مقنعاً للغاية وبرهاناً على أن الأشياء الموجودة بالكون والمتمية لنفس الطائفة تتجاوب بالرنين أو تنشط بتأثير بعضها البعض ؛ وهو بالطبع لم يأخذ بوجهة النظر البدائية للغاية التي تنادى بأنه بمقدور كل شيء أن يؤثر في أى شيء آخر ، فالملاقات *relations* عنده كانت جزءاً من كون شديد الحبكة وذى تأثيرات انتقائية . وفي الواقع كانت السببية *causation* - بالنسبة لـ « تونج جونغ - شو » وخلقاؤه - شيئاً ذا خصوصية شديدة من حيث كونها تؤدي فعلها وفقاً لنموذج طباقى *stratified pattern* لا بصورة عشوائية ؛ فلا

شيء غير مسبب ولا شيء أيضاً مسبب بطريقة آلية ، ذلك أن البنية العضوية للكون هي على النحو الذى يجعل كل شيء مركباً في موضعه ويعمل وفق دورة مسرحية سرمدية *eternal dramatic cycle* بحيث إنه إذا فات أى شيء الانتباه إلى ملفته *its cue* فمآله التوقف عن الوجود ، وإن لم يحدث مطلقاً أن تردى شيء إلى مثل هذا الفشل . وهنا - كما هو الحال في سائر الفكر الصيغى - يوضح النص أن انتظامية العمليات الطبيعية متصورة لا باعتبارها سريانا لقانون ، بل باعتبارها تهيئات متبادلة لحياة المجتمع (٣٣) . والأخذ والعطاء ليسا قاصرين على العلاقات البشرية فقط ، بل هما متشتران في سائر عالم الطبيعة ، لأنها ضرب من المجاملة المتبادلة وليساً نضالاً بين قوى وعمليات جامدة ، وهذه مسائل صيغت من أجلها الحلول الوسط .

لو أن ذلك كله كان تعبيراً صادقاً عن صورة العالم عند الصينيين - وهناك الكثير مما يجمعنا على هذا الاعتقاد - فمعنى ذلك أن الارتباطات الخيالية عبارة عن خارقة جامعة تلخص كل النظام الفكرى ، وأن أهل العلم في عهد أسرة هان وفي العصور التالية كتبتوا أبعد ما يكونون عن الانفراس في أوحال الفكر البدائى ؛ ففي الفكر البدائى الصرف يمكن لأى شيء أن يكون سبباً لأى شيء آخر ، ويصبح كل شيء قابلاً للتصديق ، ولا يكون هناك أمر مستحيل أو مناف للمعقل . فمثلاً حين ترتاد سفينة تجارية مزودة بمدخنة أكثر من المعتاد ميناء صغيراً ثم يعقب ذلك نفثى أحد الأوتة ، فإن مظهر السفينة - مثله مثل أى شيء عتمل آخر - قد يعد سبباً للوباء ؛ أما حين يجرى تصنيف الأشياء إلى فئات كما هو الحال في النظام الخيالى ، فمن غير الممكن عندئذ أن يصبح أى شيء سبباً لأى شيء آخر .

بتلك الأفكار ماثلة في الأذهان نجدنا مساقين إلى استنتاج وجود طريقتين للاطلاق من الحقيقة الفطرية *primitive truth* : الأولى هي

(٣٣) « تهيئات » جمع « تهيئة *adaptation* » ، والقصد أن كل من الأشياء يسمى الآخر لأداء دوره في مجسم الأشياء (أى البنية العضوية) فلما كما هو الحال على المسرح حيث الجملة التى يلقى بها كل ممثل تهيئة مثلاً آخر لإلقاء جملة أخرى .. وهكذا .
٢٧٤

الطريقة التي اتبعها بعض الإغريق وتمثل في تنقية الأفكار الخاصة بالسببية على نحو يفضي بالمرء إلى التفسير الميكانيكي للكون ، تماماً كما فعل ديمقريطس^(٣٤) مع ذواته ، والطريقة الثانية تتمثل في تنظيم عالم الأشياء والأحداث وفق نموذج تركيبي يطوع كل التأثيرات المتبادلة بين أجزائه المختلفة . فالجسيم المادى حين يشغل موقعاً معيناً في وقت معين فيسبب ذلك من وجهة النظر الإغريقية أن جسيماً آخر قد دفعه إلى ذلك الموقع ، أما في وجهة النظر الأخرى فيكون سلوك الجسم محكوماً بحقيقة أنه يتخذ موقعه في « مجال قوة *field of force* » جنباً إلى جنب مع الجسيمات الأخرى ذات الاستجابة المشابهة ، فالسببية هنا ليست « استجابة *responsive* » بل « بيئية *environmental* » .

ربما كان التناول الديمقراطي الإغريقي مقدمة ضرورية للعلم الحديث ، لكن هذا لا يعنى أن النقد الذى يدمغ النظرة الصينية بأنها خرافة محضة هو نقد صائب ؛ فالأمر أبعد ما يكون عن ذلك ، لأن الفكرة القائلة بأن الأشياء المتحركة لنفس الطائفة تتجاوب بالرنين أو تنشط بفعل بعضها البعض ، هى فكرة كان لها صدها في اليونان أيضاً ؛ فأرسطو على سبيل المثال نادى بوجود ثلاثة أنواع من الحركة : الحركة في الحيز وفسرت بزعم أن الشبه يجلب شبيهه ، والنمو وفسر بزعم أن الشبه يغذى شبيهه ، وتغير الصفة وفسر بأن الشبه يؤثر على شبيهه . وهذه النظرة والنظرات الأخرى المشابهة تعكس آراء فلاسفة الإغريق القدامى الذين تحدثوا عن « الحب » و « الكراهية » في مجال الظواهر الطبيعية ؛ لكن النقطة التي يتوجب التأكيد عليها هنا هى أنه بينما الفكر الإغريق انتقل في مجموعه من تلك النظرات إلى مفهومي العلة والمعلول الميكانيكيين ، فالفكر الصينى قد طور في المقابل المفهوم العضوى *organic concept* ؛ لذا فالاعتقاد بأن تلك النظرة الصينية بدائية في جوهرها هو اعتقاد خاطئ بل فادح الخطأ . فالكون عند الصينيين دقيق التنظيم ولا تحكمه مشيئة الخالق ومقتن القوانين

(٣٤) رأى ديمقريطس أن العالم مؤلف من ذرات متجانسة في ماهيتها وإن اختلفت حجماً وشكلاً وتقلد ، ورأى أنها تترك بالحواس ولا تنقسم ولا تفتى ، وأنها تتحرك دائماً وتلتصق ببعضها البعض لتكون الأجسام .

الاعظم^(٣٥) ولا الصدمات الحامية الوطيس بين الذرات ، وإنما يحكمه نوع من انسجام الإرادات ، وهو تلقائي لكنه منظم في نماذج كما هو الحال مع الرافضين في رقصة ريفية : حيث لا أحد منهم سير بموجب القانون أو مدفوع من قبل الآخرين ، بل يتعاون طواعية واختياراً . والقمر حين ينزل في مجموعة نجمية معينة في زمن معين ، لا يفعل ذلك لأن أحداً أمره بفعله أو من قبيل طاعته لقاعدة معينة أو سبب محدد يمكن التعبير عنها رياضياً ، بل يفعله لأن طبيعة النموذج الخامس بالبنية العضوية الكونية تمثل عليه هذا الفعل وليس لأى سبب آخر . وإذا أعدنا النظر عبر الدروب الزمنية الطويلة فسوف نرى عالم نيوتن قائماً عند النهاية الممتدة من وجهة النظر الديمقراطية ، لكننا أيضاً لن نرى فراغاً عند النهاية الممتدة من وجهة النظر الأخرى بل ستجد بدلاً منه فلسفة البنية العضوية *philosophy of organism* التي أسسها في القرن العشرين أ. ن. هويتيد^(٣٦) A.N. whitehead العالم الرياضي والفيلسوف الذي شوق المزيد عنه في الصفحات التالية . والتناقض بين هاتين النظرتين إلى الكون (أى النظرة الصينية التقليدية وتلك التي تلقى قبولاً عاماً لدى العلم الحديث) يتجل بوضوح تام من استخداميهما للأعداد ، ومعلوم أن قدراً كبيراً من الحقائق الرياضية الثابتة أنجز بالطبع في الصين كما سنرى ، لكن مدار المناقشة سيكون الاستخدام الصيني للتصوف العددي أو العِدادة *numerology* فيما يتصل بالفكر الأرباط الصيني . والعِدادة - أو دراسة الخصائص السحرية للأعداد - كما هو الحال فيما يتعلق بأوهام القرن التاسع عشر المرتبطة بأهرام الأكبر ، حيث تؤخذ الأطوال وتقاطعات الممرات باعتبارها أموراً دالة على تواريخ الأحداث المستقبلية^(٣٧) - لم يَأْمُر تشعُّر منه كلية العقلية العلمية

(٣٥) في الفكر الميثولوجي الإغريقي كان الإله زيوس Zeus القابع على عرش الألومية فوق قمة جبل الأوليمب هو الرئيس الأعلى للكون الذي يخضع له سائر الآلهة وأصناف الآلهة والبشر والمخلوقات ؛ وتخضع له عناصر الطبيعة باعتباره رب السماء والطقس وقائظ الصواعق ، وباعتباره أيضاً المسيطر على الأرباب المتداخلين في فعل الطبيعة .

(٣٦) ألفريد نورث هويتيد (١٨٦١ - ١٩٤٧) : بريطاني . مؤلفاته ذات أثر كبير على مجرى الفكر العلمي في القرن العشرين .

(٣٧) صارت هذه الخزعولات المرتبطة بالأهرام وأسرارها ورموزها ومحوريتها للكون - والتي تجاوزها الغرب وتراجعت على خريطته الفكرية إلى مواقع الشعوذة والدجل الصريح - تجد الآن من يروج لها في

الحديثة . وفي الصين كذلك يبدو أن تلك النراسة لم تسهم بشيء في قيمة علمية تذكر ، لكن وعلى نفس المستوى من الأهمية يبدو أيضاً أنها لم تسفر حقاً عن أى أثر صار ؛ وفي الواقع يمكن الزعم بأنه حتى أكثر الارتباطات العديدة للعناصر الخمسة إغراقاً في الدالغة كانت صحيحة على طريقتيها ، ومن المؤكد أنها أدت دورها في تطوير التفكير العلمي الصيني ، تماماً كما كانت حالات التطرف (كتلك المذنبات التي عرفت بموجب القانون في أوروبا للحيوانات بتهمة سوء السلوك) بمثابة إرضاءة لفهم قوانين الطبيعة .

الزمن والحيز أيضاً لقيتا نظريتين مختلفتين في الشرق والغرب ؛ فالزمن عند الصينيين القدماء لم يكن مجرد كمية صرف ، بل كان ينقسم إلى فصول قائمة بذاتها ولكل منها أفعاله الفوقية . ومع ذلك كانت الاستمرارية قائمة أيضاً لأن الزمن يتدفق في اتجاه واحد فقط ؛ ولم تظهر في الصين قط أية نزعة للأخذ بنظام الزمن الدوري لتتكرر البرقوع على النمط الذي عرفه الفلاسفة الهنود ، حتى برغم أن معتقدات هؤلاء كانت معروفة للصينيين . والحيز space بدوره لم يكن منتظماً بصورة مجردة ومعتداً في كل الانجهاات ، بل كل مقسماً إلى مناطق منفصلة : جنوب وشمال وشرق وغرب ووسط ، كل منها مرتبط بالزمن وبالعناصر على هيئة «تناظرات *correspondences*» ؛ فالشرق وثيق الارتباط بالربيع وبالخشب ، والجنوب مرتبط بالصيف والنار ، .. وهكذا . وهذا العالم المقسم إلى أجنحة كان شبيهاً للغاية بالعالم الذي رآته أوروبا في القرون الوسطى قبل أن يمد جاليليو ونيوتن الحيز الهندسي والجاذبية الكونية إلى الكون بأسره .

كانت الأشياء عند الصينيين القدامى مرتبطة (أو متصلة) *connected* لا مسببة *caused* ، الأمر الذي صاغه «تونغ جونغ - شو» في القرن الثاني على النحو التالي : -

= بلادنا من مطلقات مختلفة أمورها الارتراق ، مما لا يسفر إلا عن تقدير الوعي العام والاعتدال به إلى غيوبة اللاعقلانية . ولا يكفي دائماً أن ننفل عن الغرب ، بل ينبغي علينا أن نميز بين الأفكار السارية مع نيار الحضارة وبين الأفكار الراكدة المتبونة .

المسار الثابت للطبيعة معناه أن الشئيين المتعارضين مع بعضهما البعض لا يكونان قادرين على النهوض سوياً في آن واحد ، فالين واليانج [على سبيل المثال] يتحركان في مسارين متوازنين بدون أن يتخذا الدرب نفسه ، ويقابل كل منهما الآخر ، ويؤدي كل منهما دور الموجه *controller* على التناوب . فهذا هو غوڤجها .

فالكون بنية عضوية هائلة الحجم يتولى القيادة فيها أحد المكونات تارة ومكون آخر تارة أخرى ، وتعاون فيها جميع الأجزاء على تبادل الخدمات بحرية كاملة .

في مثل هذا النظام لا تكون السببية شبيهة بسلسلة من الاحداث ، بل هي أشبه بما يطلق عليه البيولوجيون المحدثون « جوقة الغدد الصماء *endocrine orchestra* » ، في الثدييات^(٣٨) ، إذ بالرغم من أداء كل الغدد لعملها فليس من السهل اكتشاف أى العناصر يتولى القيادة في وقت معين . وتوخياً للوضوح يمكن القول بأن العلم الحديث يحتاج لمثل هذه المفاهيم حين يكون يعصد مسائل مثل المراكز العصبية العليا للثدييات بل وللإنسان ذاته ، لكننا حين ننحى العلم جانباً نجد أن من الواضح أن مفهوم السببية - حيث فكرة التعاقب *succession* قد أخضعت لفكرة الاعتماد المتبادل *interdependence* - كان يسود الفكر الصيغى .

نظريات العناصر والعلم التجريدى فى الصين ولوربا الغربية : -

ربما كانت الآثار المباشرة لوجهة النظر الصينية على العلم الغربى أكثر عمقاً عما هو متوهم عادة . وتوجد في قرننا هذا حركة تسعى لتصحيح تصور نيوتن للعالم الميكانيكى عن طريق الفهم الأفضل لمعنى التعضية الطبيعية *natural organisation* ، وهذا يمثل نزعة بدأت تتخلل كل البحوث الحديثة لتصل إلى وسائل الاستقصاء المثبتة في العلوم الطبيعية وصورة العالم

(٣٨) الجوقة هي « الأوركسترا » ، والغدد الصماء ليست قاصرة على الثدييات ، بل هي موجودة أيضاً في الطيور والزواحف والبرمائيات والاسماك ، ولها ذات الوظائف ونفس طبيعة التكامل الأوركستراى .

المصاغة بواسطتها . ففي علم البيولوجيا تم مسبقاً وضع حد للجدل العقيم الدائر حول ما إذا كانت البنية العضوية متفاداة بفعل ميكانيكية معينة أو مبدأ حيوى *vital principle* متأصل فى الكائنات الحية . وإذا ما اقتفينا أثر هذه الحركة إرتداداً نحو بداياتها نجدها لم تنشأ فى القرن العشرين بل فى القرن السابع عشر ونجد أن مؤسسها هو الفيلسوف والرياضى جوتفريد ليبتس *Gottfried Leibniz* . ولما كان ليبتس شريكاً لنيوتن فى اكتشافه لحساب التفاضل والتكامل ومؤسساً للمقطع التورى الحديث . فقد أراد ابتداءً « علم للحركة يوحد المادة مع الصور » . وعده ذلك فى نهاية المطاف إلى الفكرة القائلة بأن ذروة الحقيقة فى العالم هى الـ « موناد *monad* » وهو ضرب من الكيان النفسى الذى يبقى . والمونادات غير قابلة للتفتيت وليس بينها وبين المونادات الأخرى علاقة مسببة وإن كانت تحوى داخل ذواتها مبدأ التغير . وعند خلق العالم كانت المونادات متوافقة زمنياً مع بعضها البعض على الوجه الأكمل فى انسجام مرتب سلساً . بحيث أن كل منها يعكس الآن تلقائياً كل الواقع المتغير بدون أن يتأثر بغيره من المونادات . وهذه فى الواقع فلسفة يبدو أنها تضمنت أصداء للنظرة الصينية إلى الطبيعة ، خصوصاً حين نجد ليبتس يصدد نمو البات من البذرة قائلاً أن الحالة الراهنة للمادة تحتوى ولابد على حالاتها المستقبلية والعكس بالعكس ؛ ولهذا فمن المهم التحقق من أن ليبتس قد درسى فى واقع الأمر الأفكار الصينية التى تضمنتها ترجمات اليسوعيين لأعمال أتباع مدرسة (چو هسى *Chu Hsi*) الكونفوشية المحدثه والتى ترجع للقرن الثانى عشر (أنظر الفصل الثانى عشر) ، فحقيقة الأمر أن تلك المقدمة فى الفكر الصينى ربما كانت قد ساعدت ليبتس بصفة أساسية على انجاز مشروعه الفلسفى ؛ ولما كانت فلسفة البنية العضوية الغربية الحديثة مدينة بمعظم أصولها لليبتس . فهى من ثم تدين كذلك ببعض الشيء للفكر العلمى الصينى .

ومع ذلك فهناك جانب واحد من جوانب المفهوم الاوروبى للعالم باعتباره بنية عضوية يرجع إلى ما قبل ليبتس ؛ وهذا هو مبدأ « العالم الأصغر *microcosm* » و « العالم الأكبر *macrocosm* » الذى يتضمن الكثير من أوجه الشبه مع الفكر الصينى الخاص بالنموذج الكونى ، وإن لم يحدث قط أن

هيمن على الفكر بالدرجة ذاتها . والمذهب الغربي كان ذا جانين : فمن ناحية كانت هناك مقابلة تفصيلية - جزءاً لجزء - بين العالم والجسم البشري ، ومن ناحية أخرى كانت هناك مقابلات بين الجسم البشري وبين الدولة *state* . ويبدو أن هذا المذهب برز لأول مرة في القرن الرابع ق.م . في رحاب أفلاطون وأرسطو ، وكان أرسطو أول من استخدم لفظ *micro-cosm* (العالم الأصغر) ، حيث نجده في مؤلفه « الفيزياء *Physics* » يكتب ما يلي : -

« مادام ذلك قابل للحدوث في الكائن الحي ، فماذا يعوق حدوثه أيضاً في الكلي ؟ فطالما كان يحدث في العالم الضئيل [العالم الأصغر] ، [فهو يحدث] أيضاً في الكبير . »

ولقد واصل الفلاسفة الرواقيون الإغريق ما بدأه أفلاطون وأدلى معظمهم ببراينهم على أن العالم كائن حي وعاقل ، وهذا بطبيعة الحال استدعى المقابلة التفصيلية بين الإنسان والطبيعة ؛ وفي القرن الأول الميلادي نجد الفيلسوف ورجل الدولة الروماني سينيكا *Seneca* (٣٩) يذكر بوضوح أن الطبيعة شبيهة بجسم الإنسان ، فمجارى المياه تناظر الأوعية الدموية ، والمواد الجيولوجية تناظر اللحم ، والزلازل تناظر التشنجات . . وهكذا دواليك .

واصلت تلك النظرة وجودها على مر العصور القديمة المتأخرة والعصور الوسطى في أوروبا ، حتى برغم أن بعض الآباء المسيحيين عارضوها لبعض الوقت ؛ وقد تسربت للفكر الإسلامي لتظهر في صورة مذهب إخوان الصفا في البصرة في القرن العاشر الميلادي ، بل وحتى فيما بعد عصر النهضة الأوروبية ووصول العلم الحديث نجد أن بعض الفلاسفة الطبيعيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر كانوا مائلين على إيمانهم بهذه

(٣٩) سينيكا (حوالي ٤ ق.م - ٦٥ م) : لوشوس أنايوس سينيكا (أو سينيكا الصغير) تمخذاً له عن والده السياسي والخطيب الروماني سينيكا الكبير) ، كان كاتباً ومؤيداً لنبرون وسياسياً . كتاباته هي غير ما يمثل الرواقية .

الفكرة ؛ فالفيزيائي والمتصوف الباراسيلسي^(٤٠) روبرت فلاد *Robert Fludd* - على سبيل المثال - رتب الأضداد على النحو التالي :-

الحرارة	الحركة	الضوء	التمدد	تخفيف القوام
البرودة	القصور الذاتي	الظلام	التقلص	تكثيف القوام

وهو مثال يمكن أن يكون مستمداً من أى شرح صفي للين واليانج .
والراهب الكاثوليكي الشهير جيوردانو برونو *Giordano Bruno* الذي أحرق على الخازوق عام ١٦٠٠ م^(٤١) اعتبر هو أيضاً العالم بنية عضوية *organism* وتحدث عن الاتصال الجنسي بين الشمس والأرض الذي جاء إلى الوجود بكل المخلوقات الحية ، لكن يبدو أن هذه الآراء استمدت أصلها من أفكار فيثاغورس (الصوفي والعالم الرياضي الإغريقي الذي عاش في القرن الخامس ق.م .) لا من أفكار أفلاطون ، مهما كان حجم التأثيرات الصينية المحتملة .

وهذه النظرة لها وجود أيضاً في الفكر اليهودي ، وهي واسعة الانتشار حقاً لدرجة أن المرء عرضة لإغراء البحث عن أصل مشترك لها يمتد ما قبل فيثاغورس وما قبل الطبيعيين الصينيين إلى مصدر ما قدم جرثومة الفكرة لكل من الحضارتين الشرقية والغربية ، وربما كان الموقع المحتمل لهذا الأصل المشترك هو بابل أي حضارة وادي الفرات ودجلة (أرض الرافدين وهي الآن جزء من العراق) ؛ وطالما أن النصوص البابلية المدونة على ألواح الأجر المكتشفة لا تتضمن سوى القليل من الأسانيد الدالة على تلك

(٤٠) *Paracelsian* : نبة إلى السيمائي والفزيائي السويسري باراسيلسوس *Paracelsus* (١٤٩٣ - ١٥٤١) .

(٤١) جرى ذلك بأمر من محكمة التفتيش التي أدانته بتهمة الهرطقة ، وكانت فلسفته القائمة على الوحدة العضوية بين كافة المخلوقات هي أولى حيثيات الاتهام . وقد امتد تأثيره إلى أفكار وفلسفات سينوزا وديكارت وليتس وغيرهم .

الحقيقة ، فمن المحتمل أن ذلك الأصل لم يكن ماثلاً في النصوص المدونة بل في الممارسات العملية وبصفة خاصة الأساليب المتبعة في العرافة . كانت هناك ممارسة واسعة الانتشار قامت على التنبؤ بالمستقبل باستخدام حيوان الأضحية كله أو جزء منه ؛ فالصينيون في عهد أسرة « شانج » كما رأينا سلفاً استخدموا دوق السلاحف وعظام أكتاف الثيران والظباء ، والإثرووريون (الإيتروسكيون Etruskans)^(٤٢) ومن بعدهم الرومان استخدموا الكبد ، وهذا نفسه ما كان يفعله البابليون في وقت أبكر . والفكرة الماثلة وراء مثل هذه الممارسة ليست سوى النظرية القائلة بأن السماوات أو أجزاء جسم الحيوان يمكن أن تنقسم إلى مناطق ، وأن مفتاح المستقبل موجود في الشارات والعلامات الكائنة في جزء أو آخر من هذه الأجزاء ، فالحيوان في واقع الحال يؤدي دور « العالم الأصغر » بالنسبة للكون ؛ وقد قسم الحيز والزمن إلى « أجزاء » منفصلة ، وهذا تصور سابق لأوانه لما ستكون عليه التقسيمات العلمية للحيز والزمن في العصور التالية ؛ وفي داخل الحيز الفضائي نجد أن الحيز الصغير والحيز الكبير - العالم الأصغر والعالم الأكبر - يعكس كل منهما الآخر .

ربما كان لوجهتي النظر الأوربية والصينية أصل واحد ، ومن المؤكد أنها تبديان بعض أوجه الشبه وإن كانت هناك أيضاً بعض الاختلافات الجوهرية ؛ ففي أوروبا كان المذهب الطبيعي العضوي الفطري مصحوباً بمشيل ثانوي هو « التناظر في الحالة » بين العالمين الأصغر والأكبر ، وكلاهما كان خاضعاً لحالة المفصام (الشيزوفرينيا) التي اتسمت بها أوروبا وتمثلت في الحاجة إلى التفكير إما في الذرات المادية أو في الروحية اللاهوتية . فالرب الخالق كان دوماً المحرك الأول وراء الآلة ، والبنية العضوية الحيوانية ربما تكون مُسَفَّطة projected على الكون ، لكن الإيمان بآله مؤنس personal god (أو بآلهة مؤنسة) معناه أنه كان من المحتم ثامناً أن يكون لديه - أي هذا الإله - مبدأ للهداية guiding principle ؛ وهذا مسار من المؤكد أن الصينيين لم يطرُقوه ، فبالنسبة لهم كانت أجزاء الجسم الحى أو أجزاء الكون

(٤٢) شعب قديم استوطن وسط إيطاليا وعرف بحضارة زاهرة سادت قبل الحضارة الرومانية (في

بين القرنين الثامن والخامس ق . م) .

قادرة على تحليل الظاهرة المرصودة عن طريق ضرب من الوصية : فإسهام الأجزاء المكونة كان تلقائياً - بل ولا إرادى - وهذا وحده كان كافياً ؛ ومن ثم كان هناك ترانان فكريان يتمثلان العالم كبنية عضوية ، وكلاهما مضى في طريقه المستقل ، وظل هذا الوضع قائماً حتى القرن السابع عشر حينما آن لليبتس - وارث مفهوم « العالم الأصغر والعالم الأكبر » الأوربي - أن يصبح على اتصال باليسوعيين في بكين ، وبهذا تحقق وصول شيء من النكهة الصينية إلى أوروبا الغربية لتشرع في عارسة تأثيرها .

أصبحنا الآن في موقع يتيح لنا التساؤل عما إذا كانت نظرية العناصر الخمسة أعاقَت تقدم العلم الطبيعي في الصين أم لا ؛ ومن المؤكد كما شاهدنا أن النظرية تمخضت عن أمور منافية للعقل ، لكن هذه لم تكن أسوأ من منافيات العقل الأوروبية المتمثلة في التنجيم والأمزجة البدئية التي ارتبطت بالنظرية الغربية للعناصر . وحينما نعيد النظر الآن يمكننا رؤية أن العناصر الخمسة ونظام الـ « ين - يانج » لم تكن بعيدة كل البعد عن العلم ، فالعناصر على سبيل المثال مناظرة إلى حد ما لما يمكن أن نطلق عليه اليوم الحالات الأساسية الخمس للمادة : فالمرء يمكنه النظر إلى الماء على أنه تعبير عن كل حالة السيولة ، وإلى النار على أنها تعبير ضمنى عن كل الحالة الغازية ؛ وبالمثل يمكن للمعدن أن يشعل جميع الفلزات وأشياء الفلزات^(٤٣) ، وللتراب أن يشعل كل عناصرنا الأرضية^(٤٤) ، في حين يمكن للخشب أن يكون ممثلاً لعالم مركبات الكربون قاطبة أى للكيمياء العضوية^(٤٥) . وعلى أية حال يجب أن نتذكر دائماً أن كلمة « عنصر element » كترجمة لكلمة (هينج hsing) لم تكن قط ترجمة موفقة لكونها

(٤٣) في تعريف تقريري يتجنب الخوض في أسس الكيمياء (وإن كان يفخر بالدقة العلمية) يمكن القول بأن الفلزات هي العناصر الكيماوية التي لها خصائص المعادن (الحديد ، النحاس ، الذهب ، الزئبق ... إلخ) ، وأشياء الفلزات هي العناصر التي تنضج مع الفلزات في البعض فقط من خصائصها .

(٤٤) مصطلح « عنصر » في هذا الموضع يلزم معناه العلمي الحديث (المادة الكيماوية التامة للفلزات) . لاحظ ما يلي ذلك من النص .

(٤٥) محاولة توفيقية من جانب المؤلف ، فالمرء أن الحالات الأساسية للمادة ثلاث : الصلابة والسيولة والغازية .

مشحونة أكثر مما يجب بمضمون مادي ، في حين أن العلامة الكتابية عملة بمعنى الحركة منذ البداية . ومن ناحية أخرى فإن ألفاظ مثل « عمليات *processes* » أو « أطوار *phases* » لن تؤدي الغرض أيضاً لأن فكرة « المادة » ليست غائبة كلية . وإذا كان البعض يستشعرون ما يغريهم على السخرية من تواصل وجود تلك الأفكار في الصين ، فعليهم أن يتذكروا أن أنصار العلم الحديث في أوروبا في القرن السابع عشر اضطروا لخوض معركة مريرة ضد من كانوا مايزالون متشبثين بالمفاهيم الإغريقية القديمة الخاصة بالكون والتي احتفظت بمكانة مقدسة في إطار أعمال أرسطو ؛ هذا مع أن أعمال أرسطو ذاتها كانت في عصرها تقع في طليعة الفكر المتقدم ، ولم تصبح غير عصرية إلا بمرور الزمن ، وفي نهاية المطاف كان لابد من طرحها جانباً في عصر الإصلاح الديني *the Reformation* والنهضة الأوروبية . وهكذا كان الحال مع الصينيين ، حيث كانت نظريتنا « العناصر الخمسة » والـ « ين - يانج » بصفة عامة مفيدتين لتطور الفكر العلمي ؛ وكل ما هنالك أن بقاءهما اتصل لفترة أطول مما يجب لكون الصين لم تعرف إصلاحاً دينياً ولا عصرًا للنهضة .

هنا نحن قد سقنا كل ما لدينا ، وبمحسن بنا أن نخلص إلى أن العلم الحديث في أوروبا الغربية مايزال على الأقل مدينًا لمفهوم العالم الأصغر والعالم الأكبر ؛ فاكشاف هارفي ^(٤٦) *Harvey* « للدورة الدموية لم يكن قائماً فقط على التشابه الميكانيكي بين القلب والمضخة ، بل كان قائماً أيضاً على التشابه الارتباطي *correlative* مع الشمس والعملية الجوية الخاصة بدورة الماء على كوكب الأرض : إذ نظر برونو^(٤٧) إلى الشمس في العالم الأكبر باعتبارها منازرة للقلب في العالم الأصغر « الإنسان » . وهنا يبدو التشابه مع النظرة الصينية واضحاً للغاية ، لأنه إلى جانب التناظر الكوني كانت

(٤٦) ولیم هاروی (١٥٧٨ - ١٦٥٧) طبيب وعالم تشريح انجليزي ، ونشير كثرة من المصادر العربية إلى أن اكتشافه للدورة الدموية كان مبنياً على اكتشاف عالما الدم « ابن النفيس » للدورة الدموية الصغرى (دورة الدم من القلب للرئتين حيث يحمل بالأكسجين ويعاد للقلب ، أما الدورة الكبرى أو الجهازية فهي دورة الدم في سائر أجزاء الجسم) .
(٤٧) جيوردانو برونو .

فكرة التماثل بين القلب والمضخة معروفة هناك في زمن معاصر لهارفى .
 وبصفة عامة لم يستطع الفكر الارتباطى والتناظر الكونى في الصين بطبيعة
 الحال مواصلة البقاء في وجه « الفلسفة الحديثة أو التجريبية » الغربية ،
 فالتجربة والاستدلال من الخاص إلى العام والتناول الرياضى لكل الظواهر
 الطبيعية نسخت كافة أنماط التنظير العلمى المبكرة . وقد استبعدت فكرة
 الكون المركب من حيزات مختلفة عن طريق تطبيق فكرة الحيز المنتظم
uniform space (التى عرفتها الهندسة الإغريقية) على الكون بأسره . والآن
 وبعد انقضاء فترة من الزمن ومع حلول مرحلة جديدة من دراستنا
 للبيولوجيا وتنامى إدراكنا لطبيعة الكائنات الحية ، أضحى لدى التناول
 الارتباطى الخاص بلييتس - ومن ثم بالصينيين - دورٌ يلعبه وإن كان ذلك
 من خلال صور معدلة .

نظام كتاب التغيرات :

أسلفنا ذكر الكثير عن ذلك الإيمان الصينى بأن الأشياء تتجاوب بعضها
 البعض بالرنين ، وهذه هى النظرة العالمية إلى ما يجب أن نطلق عليه اليوم
 اسم « الفعل عن بعد *action at a distance* » . وقد ذكرنا أن نظريتي
 العناصر الخمسة والـ « ين - يانج » كانتا عوناً على تطور الأفكار العلمية
 في الحضارة الصينية لا عفة في سبيلها . لكن هناك مكون ثالث للفلسفة
 الطبيعية الصينية هو نظام الـ « إى تشينج *I ching* » - أى كتاب التغيرات -
 لن يكون بوسعنا أن نصلر عليه حكماً بالاستحسان .

نشأ هذا النظام مما يحتمل أنه كان مجموعة من النصوص القويمة
 المتعلقة بالتلر والبشائر ، ومن تجميع لقدر كبير من المادة المستخدمة في
 العرافة ، ثم تحول في نهاية المطاف إلى نظام منق يشتمل على الرموز
 وتفسيراتها على نحو لا نظيره في مدونات أية حضارة أخرى . ومن المتقدم
 أن هذه الرموز تعكس بطريقة ما كل العمليات الجارية في الطبيعة ، لهذا
 كان العلماء الصينيون في العهود الوسطى يلقون إغراء مستمراً بالانكال على
 التفسيرات الكاذبة للظواهر الطبيعية عن طريق الاكتفاء بعزوها إلى الرمز

جدول (١٠) : دلالات ثلاثيات الخطوط من واقع كتاب التغيرات

إيضاحات :

- المعمود (١) : مجموعة الخطوط المكونة لكـ و كرا .
- المعمود (٢) : اسم الـ و كرا ، بالحروف اللاتينية .
- المعمود (٣) : العلامة الكتابية الصينية الدالة على الـ و كرا .
- المعمود (٤) : جنس الـ و كرا ، (٢٨١) .
- المعمود (٤) ب : درجة قرابة القرين (عن الفصل ١٠ من الملحق ٨
الـ و شيو كرا Shuo Kua ، () .
- المعمود (٥) : الحيوان القرين (مأخوذة غالباً عن الفصل ٨ من الملحق ٨ ، مع
إضافة بعض المعلومات الأخرى) .
- المعمود (٦) : الشيء الطبيعي القرين أو ، الشمار ، (عن الفصل ١١ من الملحق ٨) . وهذه
الثلاثة ذات أهمية من حيث إن أساسيات الخطوط الستة في جدول ١١ يجري
وصفها عادة باستخدام هذه المصطلحات : لـكـ ، و كرا ، رقم ٣٩ مثلاً أي
(جين Chien) يتكون من (كهان Khan) ثلاثي الخطوط رقم (٤)
موشوعا فوق (كين Kien) ثلاثي الخطوط رقم (٥) ، وبذلك يكون المعنى :
ماء عذب (بحيرة)

س = السماء ، ض = الأرض ، ر = الرعد ،
 م ع = الماء العذب (البحيرة) ، ل = الجبل ، ح = الريح ،
 ب = البرق ، م ب = ماء البحر (البحر) .

المعمود (٧) : العنصر القرين (والعناصر الخمسة تمتد هنا لتغطي ثمانية كواهات)

وتلك القائمة - التي تتم عن صلة معظم الملاحق بمدرسة الطبيعيين
 - مأخوذة عن الفصل ١١ من الملحق ٨ .

المعمود (٨) : نقطة البوصلة القرينة ؛ تبعاً للنظام الأقدم (هسيين تهيين ^(١))

(hsien - thien) أى (ما قبل السماء) ، أو نظام (تو - هسي ^(٢))

(Fu - Hsi) الذى سيناقش فى جزء لاحق من الكتاب .

المعمود (٩) : نقطة البوصلة القرينة ؛ تبعاً للنظام المتأخر (هوو - تهيين ^(٣))

(hou - thien) أى (ما بعد السماء) ، أو نظام (وين - وانج ^(٤))

(Wén - Wang) كما هو وارد بالفصل ٥ من الملحق ٨

الذى سيناقش فى جزء لاحق .

المعمود (١٠) : فصل الستة القرين .

المعمود (١١) : الوقت (من الليل أو النهار) القرين

المعمود (١٢) : النمط البشرى القرين [عن الفصل ١١ من الملحق ٨] .

المعمود (١٣) : اللون القرين [عن الفصل ١١ من الملحق ٨] .

المعمود (١٤) : الجزء (من الجسم البشرى) القرين [عن الفصل ٩ من الملحق ٨] .

المعمود (١٥) : المفهوم الأساسى أو « فعالية » الكوا [مأخوذة غالباً عن الفصل ٧ من الملحق ٨] .

المعمود (١٦) : المفهوم المجرد الثانوى الخاص بالكوا .

(١) 先天 (٢) 伏羲 (٣) 後天 (٤) 女王

جدول (١١) : دلالات أساسيات الخطوط من واقع كتاب التغيرات

إحداثيات :

- المورد (١) : مجموعة الخطوط المكونة لك وكذا ،
المورد (٢) : اسم الكوا مدونا بالحروف اللاتينية .
المورد (٣) : العلامة الكتابية المعينة الدالة على الكوا . ومن المفترض أن كل الاسم مشتقة من تلك
العلامات التي يتكرر ظهورها كثيرا في التغيرات المستمدة من الكوا
المورد (٤) : تحديد ملامح الكوا حسب تلامس الخطوط المكونين له والمسحوق بها للأشياء الطبيعية أو الشارات
القرينة بهما ، فضلا عن أساس الخطوط رقم (٩) موش / مع / أي (الأرض على الماء العذب) ،
والسماوي رقم (٢١) موب / ر أي (البرق على الرعد)
المورد (٥) : واحد أو أكثر من ألحاح المعاني المعجبة للملاحة الكتابية المكونة لرسم الكوا .
المورد (٦) : الدلالات المعنوية أو الإحصائية للكوا ، وهذه المعاني مشتقة غالبا من نص وفتح وذكاة
وكذلك من شروح (توبان جوان Touan Guan)
المورد (٧) : الدلالات المعجزة للكوا ، وهذه المعاني تنقل ما جاء الكوا ليرمز إليه إيماء من مصر لسورة
و هناك من قصصا وتفسيرات الاستخدام المعكرونها من جانب المعول المعنوية المذكورة والمعول المعنوية
على مر العهود الوسطى بل وفي الواقع حتى خاتمة التراث الصيني .

١١	䷗	شبهه ٥٠	قد يغير ما في سرها: مثلاً: عليهم	قوله من فسحات: قربة	قوله المظفر
١٢	䷗	شبهه ٥٠	ص لا	قربة شبهه: الخراج	شبهه في الترتيب
١٣	䷗	شبهه ٥٠	راكي	سرور	الركام
١٤	䷗	شبهه ٥٠	م ب ا د	خج	شبهه
١٥	䷗	قربة	ل ا ح	س ا و ط	شبهه
١٦	䷗	ل ا و ط	م ب ا د	ب ا ن	قوله: الخرب
١٧	䷗	ل ا و ط	ح ا م	ب ا ن	وجه شبه، قوله
١٨	䷗	شبهه ٥٠	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله
١٩	䷗	شبهه ٥٠	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله
٢٠	䷗	شبهه ٥٠	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله
٢١	䷗	شبهه ٥٠	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله

٢٢	䷗	شبهه ٥٠	ل ا ب	ل ا ح	ب ا ن	قوله: الخرب
٢٣	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٢٤	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٢٥	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٢٦	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٢٧	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٢٨	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٢٩	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٣٠	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٣١	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٣٢	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٣٣	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٣٤	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٣٥	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٣٦	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٣٧	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٣٨	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٣٩	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٤٠	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٤١	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٤٢	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٤٣	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٤٤	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٤٥	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٤٦	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٤٧	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٤٨	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٤٩	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب
٥٠	䷗	شبهه ٥٠	ل ا م	ب ا ن	قوله: الخرب	قوله: الخرب

الذى يُفترض إنتهاؤها له . والرموز ذاتها اكتسبت بالتدرج دلالة مجردة *abstract significance* وجاءت لتبقى على الحاجة للمزيد من الفكر ، إذ أن تجردها في حد ذاته يوحى بعمق فكري مضلل .

والـ « إى چنج » على ما هو عليه اليوم كتاب معقد ، ورموزه تتكون من مجموعات من الخطوط (انظر جدول ١٠ ، ١١) كما ذكرنا سلفاً عند مناقشة موضوع القوتين ، وربما كانت هذه الخطوط ذات علاقة ببعض العد *counting rods* أو بالعصى الطويلة والقصيرة المستخدمة في العرافة . وتعطى كافة التباديل والتوافيق الممكنة بين الخطوط ثمانية من « ثلاثيات الخطوط *trigrams* » أى الفئات المكونة من ثلاثة خطوط (جدول ١٠) ، و ٦٤ من « سداسيات الخطوط *hexagrams* » أى الفئات المكونة من ستة خطوط (جدول ١١) ، وتعرف جميعها باسم الـ « كوامت *kua* » ؛ وهى مرتبة في ذلك الكتاب وفقاً لنظام محدد ، وملحق بكل كوا فقرة تفسيرية تنسب تقليدياً إلى الملك (وين *Wen*) من أسرة « چوو » المبكرة (حوالى عام ١٠٥٠ ق.م.) ، ثم يرد تعليق يقع عادة في ست جل يُفترض أنه من وضع (چوو كونج *Chou Kung*) (حوالى ١٠٢٠ ق.م.) . لكن هذا هو النص الرئيسى ليس إلا ، وهو مصحوب بتعليقات أكثر تعقيداً وملاحق يعتقد بصورة تقليدية - وإن كان ذلك من قبيل الخطأ - أن بعضها من وضع كونفوشيوس نفسه .

والبيانات التى يشتمل عليها الكتاب مازال يحوطها قدر من الشك ؛ إذ لا أحد الآن يعتقد أن الملك « ون » أو « دوق چوو » كانت له أية صلة بها ، وإن كان البعض يرجح رجوعها للقرن السادس ق.م في حين يميل البعض الآخر للاعتقاد بأنها كتبت في القرن الثالث إبان عصر الولايات المتحاربة . ونشياً مع غرضنا ربما كان الأوفق أن ننسب وجهة النظر القائلة بأن النص الأساسى استمد أصله من مجموعات المدونات المتعلقة بالنذر والبشائر التى تعود للقرنين السابع والثامن ق.م لكنه لم يبلغ صورته الحالية إلا في عهد أسرة « چوو » (القرن الثالث ق.م) ؛ وهذا يعنى بالتالى أن التعليقات والملاحق ترجع للفترة من القرن الأول ق.م إلى القرن الأول

الميلادى ، وأنها جمعت على أيدي الكونفوشييين في عهدى أسرق و جين ،
و هان .

والنذر والبشائر القروية المستمدة من الفلاحين الصينيين والقدماء
كانت - مثلها مثل النذر والبشائر المكتشفة في كل حضارة مر فيها الناس
بنفس المرحلة من الثقافة البدائية - منصبة على المشاعر التي يتعذر تفسيرها
والحركات اللاإرادية والظواهر غير المعتادة الملحوظة على الحيوانات
والنباتات وكذلك الحوادث الطقسية والفلكية غير المعتادة ، ففي تلك الأونة
كانت كل هذه الأمور تحاط بالنبوءات التي اعتقد أنها تستمد وجودها من
تلك الأحداث ، فإذا نظرنا مثلاً إلى الكوا رقم ٣٩ (أى : جين) المشتق
من فكرة التعثر والذي معناه « أعرج » ، فسجله يقال إنه يعمل بالندلاة
العملية والاجتماعية للعرج والإعاقة والدلالة المجردة للتخلف والنكوص ،
والتعليق الخاص بهذا الكوا يدور على النحو التالى :-

﴿ فى الحالة التي يشير إليها [جين] سيكون [الفرج فى الجنوب
الغروب ، والعكس فى الشمال الشرقى ، وسيكون من صلاح الحال أيضاً
مقابلة عظيم . [وفى تلك الأحوال] وبالعزم ومراعاة الأصول [سيحقق]
السعد ﴾ .

وكذلك :-

﴿ (١) [من] الخط الأول - المتقطع - [نعرف أن] الانطلاق [من قبل
الشخص المعنى] سيؤدى إلى مصاعب [جمة] ، بينما التزام الثبات سيكون
جالباً للمدح .

(٢) الخط الخامس - المتصل - بين أن الشخص المعنى يتنازل في
أعنى المصاعب ، بينما الأصدقاء فى سبيلهم للمعاونة ﴾

والغال القروى الموغل فى القدم والمودع فى التعليق الثانى هو :-
التالى :-

﴿ ذلك الذى يذهب متعثراً سيجىء مصحوباً بالثناء ، فالعثرة التى
معناها مجيء صديق ﴾ .

لو أن الـ «إي چنج» لم يكن شيئاً سوى مجرد بعض عراقي (٥٣) لاقتصر به الحال على اتخاذ مكانه مع عدد هائل من النصوص التي على شاكلته ، لكن تزويده بالملاحق الإضافية أسبغ عليه مكلفة أسمى من الوجهتين الأخلاقية والكونية ، والشروح والتفسيرات كلما كانت أكثر تجرداً كان ذلك أدعى إلى اتخاذ النظام في مجمله طابع «مستودع المفاهيم *repository of concepts*» الذي تحال إليه كل حقيقة مادية من حقائق الطبيعة ومنه يمكن تخريج تفسير زائف لكل حدث ، وفضلاً عن ذلك فالتجريد المتنامي للرموز كان مساعراً لتطور بواكير العلم حين استقلت عن بواكير السحر ، ولا بد أنه بدا لأهل العلم الهانين - الذين سعوا جاهدين لاتخاذ موقف متمم بالترعة الطبيعية تجاه موضوعات كالمغناطيسية أو المد والجزر - الأمر الواضح الذي ينبغي عليهم أن يفعلوه . لكن هذا التوجه كان لسوء الحظ توجهاً مضللاً ، حتى أنهم ربما كانوا سيعتبرون أكثر حكمة لو أنهم ربطوا حجراً بركة كتاب الـ «إي چنج» وألقوا به في البحر .

باستطاعتنا تكوين فكرة عن نوعية مستودع المفاهيم الذي آل إليه الـ «إي چنج» عن طريق ملاحظة أن ما مجموعه ٤٥ من الكوامت الأربعة والستين يتعلق على نحو أو آخر بالزمان والمكان (الحيز) ، بحيث لا يتبقى إلا ١٩ كوا فقط غير متعلقة بهما وهي الكوامت الخاصة بالإلهام والحقيقة والرؤية وعدم التوقع . وأن يكون عدد كبير من الكوامت متوافقاً مع العلاقة بين الحيز والزمن لمى حقيقة تفصح عن المدى الذي بلغه المفكرون الصينيون بعد عهد الهان في الابتعاد بالكوامت عن المدلولات الإنسانية القوية التي كانت لها في وقت ما . وبطبيعة الحال يمكن أيضاً وضع الكوامت في فئات أخرى ، وإن كانت هذه الفئات تظهر فقط العلاقات بين الكوامت وبعضها البعض ، وهي علاقات قد لا يكون لها نظير في الطبيعة ، لكن أهل العلم الصينيين في العهود الوسطى عولوا - لسوء الحظ عليها أكثر مما عولوا على أي شيء آخر لاحظوه في العالم الطبيعي .

ولتقدير أهمية الـ «إي چنج» بالنسبة للعلم الصيني هناك سؤالان آخران في هذا الصدد علينا إثارتها : فيما يتعلق بالملاحق ، ما الذي كان

أتباع مدرسة الطبيعيين وأهل العلم الهانيون يعتقدون أنها في مجملها تدور حوله ؟ ثم كيف أفاد الكتاب العلميون في القرون التالية من مدلولات الكوامت ؟ . ويبدو أن الإجابة على السؤال الأول تتمثل فيما سبق أن ذكرناه من أنهم نظروا إلى الـ « إى چنج » باعتباره مستودعاً للمفاهيم ، وحاولوا أن يستخلصوا من الخطوط الطويلة والقصيرة المكونة لسداسيات الخطوط مجموعة من الرموز الشاملة تتضمن كل المبادئ الأساسية للظواهر الطبيعية ، فهم مثلهم مثل الطاوئين كانوا ينشدون راحة البال عن طريق التصنيف *classification* ، وقد وجدوا مثل هذا التصنيف في الـ « إى چنج » .

أما السؤال الثانى فربما تتمثل إجابته في القول بأن الكوامت استخدمت استخداماً واسعاً ، فعل سبيل المثال جرى تمديد ذلك النظام إلى حد أصبحت معه الكوامت مرتبطة بحركة الأجرام السماوية ومن ثم بمجرد الزمن . والنظام الكامل الذى يربط ثلاثيات الخطوط الثمانية بحركات الشمس والقمر ويربط اليوم من الشهر بالجنود العشرة (أو علامات الكتابة الدورية) ، هو في الحقيقة نظام وضع في أواخر القرن الثانى أو أوائل القرن الثالث الميلاديين وصار يعرف باسم « طريقة الجذر المقيّد *method of the contained stem* » ؛ وهذا كان متبوعاً بصلات أخرى جاءت في أثره خصوصاً في السيمياء حيث كان المعتقد أن فعالية العمليات الكيميائية تتوقف على الوقت الذى تجري فيه بالضغط ، وبعد ذلك وسّع نظام الكوامت ليغطى علم الصوت والنظرات في البيولوجيا والطب .

ويمكن الاطلاع على الاستخدام السيميائي للكوامت في باكورة كتب السيمياء وهو كتاب « چوو إى » تشان تهنونج چهى (*Tshan (Chou I)*) *Thung Chhi* ، أى (مُلْك الثلاثة *The Kingship of the Three*) الذى وضعه (وى بو - يانج *Wei Po - Yang*) عام ١٤٢ م ، كما يمكن الاطلاع عليه أيضاً في تعليقات فيلسوف الكونفوشية المحدث « چو هسى » التى وضعت بعد ذلك بألف عام ؛ حيث يقول « چو هسى » إن « وى بو - يانج » استعمل طريقة الجذر المقيّد للاهتمام إلى أنسب الأوقات لإضافة الجواهر

الكشاف^(٥٤)، وسحب النواتج لتبرد أو تترسب ؛ ويمضي شارحاً أنه بينما يختص كوامد فقط بالأجهزة ويختص اثنان بالمواد الكيماوية ، فبقية الكوامد الستين جميعها ذات علاقة بأوقات النار *fire - times* أى تحديد اللحظات الملائمة لإجراء العمليات الكيماوية (وربما أيضاً درجة التسخين المستخدمة) . وتوضح دراسة نص « وى بو - يانج » وتعليقات « جو هسى » أن الارتباطات الموجودة بالـ « إى چنج » تتضمن عنصراً جديداً ؛ إذ ليس لحال دوام ، فكل كيان مقهور من شأنه النهوض من جديد ، وكل قوة تنعم بالازدهار تحمل بين جوانحها بنور فنائها . وفضلاً عن ذلك يسوق « جو هسى » فى تعليق آخر دليلاً على أن الكوامد كانت مستخدمة استخداماً كاملاً من جانب السيميائيين فى القرن الخامس الميلادى بل وقبل ذلك .

واستخدام الـ « إى چنج » فى المجال البيولوجى ليس أقل شأنًا من الناحية التعليمية كما سيوضح لنا النص المقتبس ، ففى كتاب الـ « لى هاى چى *Li Hai Chi* » أى (الخنفساء والبحر) - وهو عنوان مبنى على الحكمة القائلة بأن المجال البصرى لعين الخنفساء لا يمكن أن يشمل كل البحر - الذى ألفه (وانج كهوى *Wang Khuei*) حوالى أواخر القرن الرابع عشر الميلادى على ما يحتمل ، نجد الملاحظات التالية عن الدم : -

« دم الإنسان والحيوانات أحمر دائماً ، ومرجع ذلك أنه يبنى *it is Yin* وينتمى إلى الأشياء المائية التى تقع تحت رعاية الكوا (كهان *Khan*) ؛ لكن الدم يحتوى أيضاً على [مكون] يانجى *Yang component* ، وهو أحمر أيضاً بسبب ما يحتويه . والتفاعل بين « كهان » و « لى » هو الذى يسبب حركة الـ « چهى » [الخاص بالدم] ، وحينما يفادر الدم الجسم لفترة طويلة للغاية يتحول للون الأسود ، كما يتحول للون الأسود أيضاً إذا سخن ، والسبب فى ذلك أنه ينتزع إلى العودة لأصله . »

(٥٤) الجواهر الكشافة *reagents* - فى تعريف تقريى - هى مواد كيماوية تستخدم فى ضبط مسار التفاعلات الكيماوية (علقة عن طريق إظهار ألوان مختلفة فى مراحل التفاعل المختلفة) .

جدول (١٢) : الابتكارات المذكورة في كتاب الفخوار

الابتكار	الحكيم الأسطوري		العدد
	يعزى إلى	الكوا	
الشبك والمنسوجات	فو - هسي Fu - Hsi	لي Li	٣٠ كوا يُزعم أنه تصوّر
نصال المحارث	شين نونج Shen Nung	إى I	٤٢ ح / ركلاهما مقترن بالخشب (محارث خشبية)
الأسواق	شين نونج Shen Nung	شيه Ho	٢١ ب (أى الشمس) / الحركة على الطرق
القوارب		Huan هوان	٥٩ خشب / ماء
المربات		Sui سوي	١٧ مرج / حركة على الطرق
البوابات		Yu يو	١٦ كوا يحتمل أنه تصوّر ؛ حركة / تراب (جدران)
الهاون وبده		Hsiao Kuo هسيو كيو	٦٢ خشب / جبل (حجر)
القوس والسهم		Khuei كوهي	٣٨ ب (أى : أشعة الشمس كالسهم) / فان (زائل)
اليوت		Ta Chuang تاجوانج	٣٤ ر (أى : طقس عاصف) / من (حيز)
الترايبنت		Ta Chuang تاكيو	٢٨ حديد / خشب
الكوبر (جبال)		Kuai كواي	٤٣ كلام / صلابة (أى الحفاظ على الأشياء التي
مقفرة تستخدم كسجلات (٥٥)			تقال) .

(٥٥) الكوبر quipu : سجل غير تقليدي يتكون من مجموعة من الأجيال المثابة السمك والألوان توضح عليها الأعداد والبيانات المختلفة بواسطة عقد تشارت في أحجامها والمسافات بينها .
والكوبر أكثر الصاقا بصفارة الإنكا في بيرو .

هذا هو المجهود من « وانج كهوى » الذى لاحظ الكثير من الأشياء الغربية ذات الأهمية من وجهة النظر الكيميائية الحيوية^(٥٦) التى لم يلاحظها أحد غيره ، وإن كان يوضح أيضاً وإلى حد كبير الطبيعة المضللة لنظام الكوامت ؛ فاللون الأحمر الدموى اختير اعشائاً فى القرون المبكرة ليقرب بالكوا « كهان » ، أما بالنسبة لـ « وانج كهوى » فيبدو من قبيل التفسير المَرْضَى القول بأن الكوا « كهان » يعين على لون الدم الأحمر .

علاقة كتاب التغيرات بـ « تناول الإدارى » :-

نوه جوزيف نيدهام بأن الهيمنة التى ظل الـ « إى چنج » يمارسها على عقول الصينيين والتى تواصلت حتى العصور الحديثة هى أمر فى عداد المعلومات العامة لكل من عاش فى الصين . وكان أهل العلم فى واقع الأمر - وحتى قرن مضى - مايزالون على زعمهم بأن الحقائق العلمية الخاصة بالكهرباء أو الضوء أو الحرارة أو أى فرع آخر لعلم الفيزياء الأوروبى^(٥٧) موجودة جميعها فى ثلاثيات وسداسيات الخطوط ، وهذا بالطبع لا يصدق على الوضع القائم اليوم ، فالبندول قد قطع حقاً شوطاً كبيراً فى خطوته لدرجة أن تاريخ العلم فى آسيا صار يعانى من إهمال معظم أهل العلم الصينيين للـ « إى چنج » ، إذا راحوا ينظرون إليه كلية باعتباره حماقة عصورهم الوسطى . ولا بد لنا بدون الشك من التسليم بأنه فى حين كانت نظريتنا « العناصر الخمسة » و « القوتين » مواتيتين لظهور الفكر العلمى الصينى ، فقد كان نظام الترميز المنطق الخاص بالـ « إى چنج » عائقاً فى سبيله منذ البداية تقريباً ؛ ولما كان وسيلة لبدعة تصنيفية دون إضافة يحققها ، فقد أصبح مجرد نظام عملاق لحفظ السجلات أدى إلى أسلبة كافة المفاهيم لتتمشى معه

(٥٦) أى وجهة نظر علم « كيمياء الحيوية *biochemistry* » وهو فرع الكيمياء المختص بدراسة المركبات الكيماوية المكونة لأجسام الكائنات الحية وتفاعلاتها .

(٥٧) بالرغم من الطفرة الهائلة التى تحققت لعلم الفيزياء على أيدي العلماء الأوربيين ، فلا يمكن اعتباره علماً أوروبياً خالصاً لأن الكثير من الحقائق التى تصف تحت هذا العلم الآن اكتشفها علماء بابل ومصر القديمة واليونان وعلماء الحضارة الإسلامية . ولعل القارئ على علم بما كان لعلمائنا العرب الحسن ابن الهيثم من إسهامات وافرة فى علم « البصريات » أحد أفرع الفيزياء .

جدول (١٣) : اقتران الكواكب بالدورتين القمرية واليومية في كتاب «تشان تهنونج جهى»
دورة الشهر القمري [الفصلان ٤ ، ١٨ من كتاب «تشان تهنونج جهى»] :-

العدد		
٥١	الإثارة .	(١) چين Chen .
٥٨	السكية (أى : العملية الدائرية في حدود) .	(ب) توى Tui
١	المانح (أى : منتهى الذكورة ، غياب القمر) .	(جـ) چيين Chhien
٥٧	الاستراق المتلطف .	(د) سون Sun
٥٢	الثبات .	(هـ) كين Kèn
٢	المتلقى (أى : منتهى الأنوثة) .	(و) كهون Khun
	ثم تعاود الدورة الابتداء .	

الدورة اليومية [الفصل ١٩ من كتاب «تشان تهنونج جهى»] :-

العدد		
٢٤	نقطة العودة (أى نقطة البدء) .	(١) فو Fu
١٩	الدنو .	(ب) لين Lin
١١	التقدم .	(جـ) تهاى Thai
٣٤	القدرة العظيمة (أى تعجيل العملية) .	(د) تا چوانج Ta Chuang
٤٣	الفتح الجديد الحاسم .	(هـ) كواى Kuai
١	المانح (أى : منتهى الذكورة ، الظاهر) .	(و) چيين Chhien
٤٤	التفاعل .	(ز) كوو Kou
٣٣	الارتداد ، الانحسار .	(ح) تهنون Thun
١٢	الكساد .	(ط) يهى Phi
٢٠	الرؤية (٤) .	(ى) كوان Kuan
٢٣	التشيت ، البعثة .	(ك) بو Po
٢	المتلقى (أى : منتهى الأنوثة ، منتصف الليل) .	(ل) كهون Khun
	ثم تعاود الدورة الابتداء .	

دون مصاعب ، وهذا تقريباً على طريقة ما حدث حين حظرت المذاهب الفنية في بعض العصور على الفنانين التطلع للطبيعة ..

هناك مع ذلك سؤال لا يمكن إغفاله هو : ذلك الـ « إى چنج » الذى لم يتسن لأوروبا أن تقدم ما يشبهه ، لماذا ثابر وواصل البقاء إلى هذا الحد ؟ هل تكمن الإجابة في وصفه بأنه نظام للمحفوظات هائل الضخامة ؟ وهل كانت قوة الإلزام التى مارسها على الحضارة الصينية راجعة إلى كونه قدم « رؤية للعالم » تنسجم أساساً مع النظام البيروقراطى الاجتماعى ؟ أم لكونه راق للعيون باعتباره « تناول إدارى *administrative approach* » للعالم الطبيعى ؟ . ولعل تأمل الأمر لبعض الوقت يبين لنا أن الإجابة تقع تحديداً عند هذه النقطة ، فعندما يقول المؤلفون الصينيون ان « كوا » معين يهيمن على الزمن الفلاخى أو الظاهرة العلانية ، وعندما يقال إن شيئاً أو حدثاً طبيعياً يقع في دائرة نفوذ الكوا الفلاخى أو العلانى ، يجد المرء نفسه مدفوعاً إلى تذكر تلك العبارات المألوفة لكل من جرب الخدعة في الأجهزة الحكومية مثل : « مسألة من اختصاص مصلحتكم البت فيها » و « محول لكم لاتخاذ الإجراء المناسب » ... إلخ . وحقيقة الأمر أنه ربما يصدق على الـ « إى چنج » وصفه بأنه نظام لتوجيه الأفكار عبر القنوات المختصة إلى الأقسام المعنية ، أى أنه تقريباً نظير مساوى للبيروقراطية على الأرض ، والانعكاس الواقع في العالم الطبيعى للنظام الاجتماعى الفريد للحضارة التى أثمرته . وهذه الصلة لم تكن غير معروفة في الفكر الصينى ؛ ففى النظام الإدارى المثالى - الذى أحكم أهل العلم الهانيون صياغته وبلورته ، والذي جرى تداوله من خلال المصنف « چو لى *Chou Li* » أى (سجل طقوس چو) - كانت كل وزارة تقرر منفردة بأحد فصول السنة وبالتالي تقرر مباشرة بأحد الكوامت .

تقودنا مثل هذه الاعتبارات إلى ما يمكن أن يعد « حل عقدة » هذا الفصل ، فالنظام الخاص بما يمكن أن نطلق عليه « الفكر الارتباطى للبنية العضوية *associative organismic thinking* » هو في مجمله - إذا جاز التعبير - صورة مرآة للمجتمع البيروقراطى الصينى ؛ فالارتباطات الرمزية أيضاً (وليس فقط نظام المحفوظات الهائل الضخامة المتمثل في الـ « إى

جدول (١٤) : آتيران الـ كوا ه بالنظام الإداري في سجل الـ ججورلى ه

رقم سنادى الخطوط	رقم لائى الخطوط	الـ كوا ه	المفهوم القرين	المبر
١	١	جهتین ١١٨٨٣٥	النساء	١ الإدارة العامة
٢	٢	تھون Khatun	الأرض	٢ وزارة التعليم
٣	٣	جھن ١١٨١٩	البيئة	٣ وزارة الطقوس
٤	٤	جھن الـ كوا ه	الصيف	٤ الأجهزة التنفيذية
٥	٥	Sum	تقنى	٥ وزارة العدل والعقوبات
٦	٦	تقنى ١١٨١٩	تقنى	٦ وزارة الأشغال العامة
٧	٧	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٨	٨	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٩	٩	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
١٠	١٠	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
١١	١١	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
١٢	١٢	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
١٣	١٣	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
١٤	١٤	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
١٥	١٥	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
١٦	١٦	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
١٧	١٧	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
١٨	١٨	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
١٩	١٩	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٢٠	٢٠	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٢١	٢١	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٢٢	٢٢	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٢٣	٢٣	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٢٤	٢٤	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٢٥	٢٥	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٢٦	٢٦	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٢٧	٢٧	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٢٨	٢٨	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٢٩	٢٩	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٣٠	٣٠	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٣١	٣١	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٣٢	٣٢	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٣٣	٣٣	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٣٤	٣٤	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٣٥	٣٥	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٣٦	٣٦	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٣٧	٣٧	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٣٨	٣٨	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٣٩	٣٩	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٤٠	٤٠	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٤١	٤١	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٤٢	٤٢	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٤٣	٤٣	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٤٤	٤٤	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٤٥	٤٥	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٤٦	٤٦	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٤٧	٤٧	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٤٨	٤٨	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٤٩	٤٩	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٥٠	٥٠	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٥١	٥١	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٥٢	٥٢	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٥٣	٥٣	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٥٤	٥٤	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٥٥	٥٥	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٥٦	٥٦	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٥٧	٥٧	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٥٨	٥٨	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٥٩	٥٩	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٦٠	٦٠	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٦١	٦١	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٦٢	٦٢	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٦٣	٦٣	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٦٤	٦٤	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٦٥	٦٥	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٦٦	٦٦	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٦٧	٦٧	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٦٨	٦٨	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٦٩	٦٩	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٧٠	٧٠	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٧١	٧١	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٧٢	٧٢	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٧٣	٧٣	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٧٤	٧٤	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٧٥	٧٥	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٧٦	٧٦	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٧٧	٧٧	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٧٨	٧٨	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٧٩	٧٩	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٨٠	٨٠	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٨١	٨١	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٨٢	٨٢	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٨٣	٨٣	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٨٤	٨٤	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٨٥	٨٥	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٨٦	٨٦	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٨٧	٨٧	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٨٨	٨٨	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٨٩	٨٩	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٩٠	٩٠	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٩١	٩١	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٩٢	٩٢	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٩٣	٩٣	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٩٤	٩٤	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٩٥	٩٥	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٩٦	٩٦	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٩٧	٩٧	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٩٨	٩٨	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
٩٩	٩٩	تقنى ١١٨١٩	تقنى	
١٠٠	١٠٠	تقنى ١١٨١٩	تقنى	

«جُنَج» حيث لكل شيء موقعه المرتبط بكل شيء آخر عن طريق «الفتوات الملائمة» (لعل من الأفضل وصفها بأنها تناول إداري للطبيعة . ومن ثم فلربما يتوجب علينا النظر إلى التعاليم الطاوية التي تتناول الكون كبنية عضوية وإلى العالم الذري عند الإغريق ، باعتبارهما مرأتين لليتين المختلفتين : الطاويون الذين عاشوا في مجتمع على درجة عالية من التنظيم وتسوده البيروقراطية ، والذريون *atomists* الذين عاشوا في كتف اتحاد كونفيدرالي بين المدن - الدول^(٥٨) المنفصلة وأفراد من التجار المغامرين .

والمذهب الذري الإغريقي والهندسة الاستدلالية هما جزء من الأسس التي قام عليها العلم الأوربي الجديد في القرن السابع عشر ؛ تماماً كما أن رحم المجتمع الرأسمالي الحديث قد تمخض في القرن التاسع عشر عن العلم الحديث الذي عرفه أسلافنا المباشرون ، أي ذلك العلم الذي قدم رؤية ميكانيكية مادية بحتة للكون . لكن العلم منذ عصرهم كان مايزال عليه اكتساب المزيد من التحديث ليسنى له أن يأخذ في اعتباره كوناً هائل الاتساع عند أحد طرفي المقياس وكوناً آخر صغيراً بدرجة دون مجهرية - *sub microscopically* عند طرفه الآخر ، وهو ما يتجاوز إلى حد بعيد المدى الحجمي الذي في حدوده رسم نيوتن صورته الخاصة بالعالم . وهذا - إلى جانب المعارف البيولوجية المتعمقة - حتم الأخذ بنظرة جديدة تجاه الكثير من المفاهيم العلمية التي يلزم أن تلعب البنية العضوية دوراً حيوياً فيها ؛ فنحن الآن في حاجة إلى نوع من فلسفة البنية العضوية *philosophy of organism* ، وهي فلسفة تستمد أصولها أساساً - وعن طريق لبيتس - من المجتمع البيروقراطي الصيني في العهود القديمة والوسطى للصين . ومثل هذا النمط الجديد من العلم الحديث لا ينسخ بالطبع النظام النيوتوني الذري الكلاسيكي ، فهو مجرد شيء أملتته الضرورة بموجب حقيقة أن العلم اليوم عليه أن يتعامل مع دوائر من الكون لم يكن النظام النيوتوني

(٥٨) في عصور ما قبل الإسكندر كانت اليونان تتكون من عدد كبير من الدول التي قوام كل منها مدينة هي العاصمة ونطاق جغرافي حولها يتبعها سياسياً وإدارياً ، ومن ثم اشتق مصطلح «المدينة - الدولة» *city-state* .

يتصورها ، ومن ثم نخلص من هذا إلى أن بيروقراطية الصينيين ونظرتهم العضوية ربما أضحتا مع ذلك عنصراً ضرورياً في تشكيل صورة مكتملة للعالم في العلم الطبيعي . لكن هذا الاستنتاج حتى لو كان صائباً فهو لا يبرر التأثيرات الضارة التي أوقعها الـ « إى جينج » بالفكر العلمي الصيني ، ولذلك تظل هناك المفارقة التاريخية الضخمة المتمثلة في أن الثقافة الصينية برغم كونها لم تتمكن من تلقاء نفسها من أن تشر العلم الطبيعي الحديث ، فإن العلم الطبيعي لم يستطع استكمال ولورة كيانه بدون عون يتلقاه من الفلسفة ذات السهات المتميزة التي تمحضت عنها الحضارة الصينية .

هناك كلمة أخيرة ينبغي إضافتها ، ذلك أن لبيتس في مراسلاته مع اليسوعيين في بكين في القرن السابع عشر - وبصفة خاصة مع الأب جواكيم بوفيه* *Joachim Bouvet* - وضع نفسه في اتصال مباشر مع الـ « إى جينج » ، وأنه حينما كان يتفحص الخطوط الطويلة والقصيرة للهكساجرامات إذا به يرى ما بدا كحقيقة مدعشة ، إذ كان من الممكن تعيين الخطوط (تخصيصها) بواسطة الأعداد الثنائية *binary numbers* ^(٥٩) حيث يجرى العد على تدرج ثنائي (وهذا هو طراز العد المستخدم في أجهزة الكمبيوتر والحاسبات الالكترونية) ، وهو النظام الذي ابتكره لبيتس نفسه قبل ذلك بستوات قلائل كبديل للتدرج العشري المألوف ^(٦٠) . وبدا لبيتس أن الصينيين اكتشفوا ذلك النظام منذ قرون عديدة مضت ؛ لكن رأيه هذا لم يكن صائباً ، فالأناس الذين ابتكروا سدايسات الخطوط كانوا معنيين فقط بكل التبايل والتوافق التي يمكنهم

(٥٩) الأعداد الثنائية نظام آخر لكتابة الأعداد - خلاف النظام العشري المتداول - وفيه يجرى التعبير عن الأعداد باستخدام الصفر والواحد على النحو التالي :

$$2=10$$

$$3=11$$

$$4=100$$

$$5=101$$

وهكذا :

(٦٠) أى : ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ .

عملها من العنصرين الأساسيين المتوفرين لديهم وهما الخطوط الطويلة والقصيرة ، ولم يكن هناك تفكير صيني في الحساب الثنائي أو حتى أى إدراك لاحتياج وجود مثل هذا النظام الحسابي . ومع ذلك فاعتقاد لييتس بأن الصينيين كانت لديهم مثل هذه المعرفة هو أمر حثه على تطوير نظامه الخاص وعلى تصميم أولى صور الآلات الحاسبة .

وهكذا صار لدينا منظور إضافي ، فالحساب الثنائي أصبحت له الآن أهمية كبرى باعتباره الطريقة الحاسوبية الأساسية المستخدمة في دوائر كل أجهزة الكمبيوتر والحسابات الإلكترونية ، كما أن البيولوجيين وجدوه نافعا لهم في التحاليل التي تجري على الجهاز العصبي المركزي للثدييات . وهكذا نجد أن شيئا ما وقع عليه لييتس عرضا في سداسيات الخطوط التي يحتويها الـ « إى جينج » وأخرجه إلى حيز الإدراك ، قد أثبت نفعه الجوهرى للعلم والتكنولوجيا الحديثين .

ازدهرت الخرافات في الصين بصورة قوية كما هو الحال في سائر الثقافات القديمة ؛ وكان الخوض في المستقبل عن طريق التنجيم وعرافة المعالم والفراسة^(١) وتعيين أيام السعد والنحس والحكايات المتداولة عن الأرواح والعفاريت ، وكل ذلك كان جزءاً من خلفية الفكر الصينى في عهده القديم والوسطى . ولما كانت هذه الأمور تمثل جزءاً متمماً لصورة العالم القديمة ، فليس من الممكن أن نضرب صفحاً عنها مادامنا نسعى للتوصل إلى صورة متوازنة للعلم الصينى ؛ خصوصاً وأن قدراً من هذه الخرافات أفضى بصورة تدريجية غير محسوسة إلى اكتشافات هامة في العالم الطبيعى واستقصاءات عملية أجريت عليه . فضلاً عن ذلك كان كل من السحر والعلم يشتمل على عمليات يدوية ، ومن ثم لم يكن العنصر التجريبي غائباً بآى حال من الأحوال حتى عن جانب العلم الزائف *pseudo - science* الصينى ؛ كذلك لم تكن نزعة الشك غائبة ، فالتناول الشكى كان دوماً أحد عوامل الفكر الصينى تماماً كما هو الحال بالنسبة لكافة المعارف الطبيعية الصحيحة . وعلى هذين العاملين استندت آنذاك عناصر حيوية ضرورية لتطور العلم الحديث ، لكن الحاجة كانت قائمة أيضاً إلى عامل ثالث هو صياغة نظريات قابلة للبرهنة عن طريق التجريب ؛ فهذا ما كان الصينيون القدماء يفتقرون إليه لكونهم لم يستطيعوا قط العبور إلى ما هو أبعد من نظريتي « العناصر الخمسة » و « الفوتين » وهما نظريتان بدائيتان نوعاً وغير قابلتين للقياس الكمي .

سوف نكرس الجزء الأكبر من هذا الفصل من أجل التراث الشكى الصينى وشارحه الأكبر (وانج چهونج *Wang Chung*) وهو كوتفوشى من

(١) الفراسة (يكسر الفاء) لغة هي المقدرة على ادراك بواطن الأمور من ظواهرها . والفراسة بالمعنى المشار إليه في النص هي المصطلح العربى المقابل للمصطلح *physiognomy* الذى يشير إلى التنبؤ بطباع المرء وخصائص شخصيته - وربما خطه أيضاً - من ملامح وجهه .

القرن الأول اجتذبت مع ذلك وجهة النظر انطاوية حول الطبيعة ، لكننا
لكى نتمكن من دراسة أعماله ومشاهدة التراث الشكى فى إطاره السليم
ينبغى علينا أولاً الالتفات إلى تلك المسائل ذاتها التى أثارَت تلك النزعة
الشكية أى الخرافات التى تشملها العلوم الزائفة .

العرافة عن طريق الاقتراء وفراسة العظام : -

اتخذت الـ (شوشو shu shu) أو « أساليب استكناه القدر *techniques of destiny* » أو طرق التنبؤ أشكالاً كثيرة وإن كانت تقوم جميعها على القناعة
بإمكانية التنبؤ بالمستقبل ، على الأقل بالقدر المتعلق بشئون الأمراء وأقدار
الدول ؛ وقد صممت كافة هذه الطرق بحيث تعطى إجابات لا لبس فيها
من نوع « نعم » و « لا » بقدر المستطاع . وأقدم تلك الطرق هى « فراسة
العظام *scapulimancy* » التى كانت تقوم على استخدام قضبان حديدية
ساخنة لدرجة الاحمرار فى كى درق السلاحف وعظام القصب أو عظام
الكثف *scapulae or shoulder - blades* المأخوذة من الثور أو الظى ، ثم
يجرى تأويل مظهر الشروخ الناجمة عن الكى ؛ وهذه فى واقع الأمر تقنية
قديمة للغاية لدرجة أنه من المحتمل أن تكون كلمة (چان chan) - وهى
ذات الكلمة الصينية التى معناها « عرافة . تكهن *divination* » - قد
اشتقت من العلامة التصويرية (البكتوجراف) الدالة على عظام الكثف
المشرخة . ويبدو أن عظام كنف الثور والظى استخدمت أولاً ثم أعقب
ذلك استخدام درق السلاحف فى مرحلة تالية ، وهناك بعض الشكوك
حول نوع السلاحف المستخدمة ؛ فالتراث الصينى يشير إلى استخدام درق
الترسة ، لكن فحص بعض القطع الكبيرة الباقية يرجع احتمال أن تكون
لنوع من السلاحف البرية المنقرضة الآن ، وعلى كل حال يبدو أن كل من
عظام الكثف ودرق السلاحف كان يجلب من منطقة تبعد كثيراً نحو الجنوب
وتقع على مسافة كبيرة خارج النطاق المبكر للحضارة الصينية .

كانت معاينة الشروخ تعطى العراف دائماً إجابة لا لبس فيها : إما
« سعيد الحظ » أو « سىء الحظ » ، وبالنسبة للصينيين القدماء ربما كانت

هذه الممارسة - القائمة على تبديد الشكوك عن طريق فراسة العظام - مبررة لوجودها من حيث كونها وسيلة لتفادي الاضطرابات العصبية الناجمة عن الحيرة ؛ أما بالنسبة لنا فالقيمة الكبرى لهذه الممارسة تكمن فيما قدمته من عون على فهم المجتمع الصيني في مراحل الميكرة للغاية ، وفهم أقدم صور الكتابة الصينية^(٢) .

في عهد أسرة « چو » - أى في الألف الأولى ق.م. - اتخذت وسيلة أخرى للعرافة هي « الاقتراع *drawing of lots* » استخلعت فيها أعواد جافة من نبات الحزنبل السيبيري (نوع من نبات أم ألف ورقة *Yarrow*) كانت تسمى (شيه *shih*) (انظر شكل ٢٤) ، وهذه الكلمة أيضاً هي نفسها المصطلح الفنى الدال على عملية الاقتراع (شيه) وكان يُعبر عنها بالعلامة الرمزية (𠄎) التى جزؤها السفلى (𠄎) هو نفسه العلامة (وو *wu*) التى معناها « شامان أو ساحر » ، وربما كانت عصي الحزنبل هذه - كما ذكرنا في الفصل السابق - هي أصل الخطوط الطويلة والقصيرة المكونة لثلاثيات ومدايسات الخطوط التى يحتويها الـ « إى چنج » .

وبصفة عامة استخدم الاقتراع في تصريف الأمور زهيدة الشأن واستخدم التنؤ بדרך السلاحف من أجل الأمور عظيمة الأهمية وإن كانا قد استخدما جنباً إلى جنب في بعض المناسبات ، وفى تلك الحالة كانت الأمور تتعقد بسبب تضارب الطريقتين أحياناً وكان على العراف أنذل أن يواجه اجابتين متناقضتين . ومن واقع الأدلة الواردة بالمصنف التاريخى الحالى الـ « شو چنج *Shu Ching* » أى (كتاب المستندات) والذى يحتوى برغم اكتماله فى القرن الرابع الميلادى على مادة تعود للقرن العاشر ق.م. ، ومن واقع نصوص أخرى أيضاً ، نجد أن مخرج العراف من هذه الورطة إنما تمثل فى

(٢) بل وقدمت الكثير من المعلومات أيضاً ، ومن أمثلة ذلك ماتناقلت الأخبار فى أواخر عام ١٩٩٠ من أن الباحث الأمريكى الصينى الأصل « كينج بنج » توفر فى مختبر باسدينا بالولايات المتحدة على دراسة بعض النصوص المدونة على عظام النبوءات الصينية وجمع منها بيانات تتعلق بكسوف الشمس كما تم رصد فى « أمهاج » فى الفترة بين عامى ١٢٢٦ - ١٢٦١ ، واستدل منها على وقوع الكسوف ٥ مرات فى تلك الفترة . وقد استخلعت هذه الحفلات فى حساب سرعة دوران الأرض حول محورها فى ذلك العصر . [ترجمه المترجم بالشكر للسيدة / مريم مراد الذهبية براديو مونت كارلو على تفضلها بإعادة إذاعة هذه المعلومة بناء على طلبه بما أتاح له تدوينها وتنويه القراء بها] .

龍芝協從圖

شكل (٢٤) - رسم من عهد أسرة جين ، الشاحرة يظهر الاسم المألوف
الأسطوري ، شون Shun ، ووزرائه - ومنهم يو Yu العظيم -
وهم يتشاورون حول نبوءات درق السلاحف والحزبيل

جدول (١٥) : طرق العرافة

مع	ضد	
د، ح	د، ح	بصفة قاطعة إماموائية أو معاكسة حسب مقتضى الحال.
د، أ، ح	ح، أ، د	الحننيل يصدق على المستقبل القريب ودرقة السلخفة تصدق على المستقبل البعيد.
د، ح، أ	د، ح، أ	موائية أو معاكسة حسب مقتضى الحال بالرغم من آراء الوزراء والشعب.
د، ح، ز	د، ح، ز	موائية أو معاكسة حسب مقتضى الحال بالرغم من آراء الأمير والشعب.
د، ح، ش	د، ح، ش	موائية أو معاكسة حسب مقتضى الحال بالرغم من آراء الأمير والوزراء.

مفتاح الرموز: د - درقة سلخفة، ح - حزنيل، أ - رأى الأمير
 ز - رأى الوزراء، ش - رأى الشعب

وضع نظام للعلاقات بين مختلف الإجابات الممكنة ، ولعمل من الأوفق ترتيب هذه العلاقات في جدول (جدول ١٥) ؛ أما ما إذا كانت التدابير المتخذة تتبع دائماً إجابة العراف كما هي بالجدول أم لا فهذا ما لا علم لنا به ، لكن التدابير لو تماشيت مع الفئة الأخيرة لكان معنى ذلك قيام تحالف غريب أحياناً بين الخرافة والديمقراطية .

تراجعت شعبية فراسة العظام في عهد أسرة « هان » وما بعده ، أما عيدان الحزنيل فقد ظلت شائعة الاستخدام لدرجة أن هذه الممارسة تواصلت في واقع الأمر حتى اليوم ؛ ففي المعابد الطاوية اعتاد بسطاء الناس اختيار عود من صندوق تصدر عنه خشخشة لقيام الـ (طاو شيه * Tao Shih) أى « خادم المعبد » بهزه وتقليب العيدان - ثم تلقى التنبؤات على قصاصات ورقية مناظرة للرقم المدون على العود . وتشهد المعابد اليابانية اليوم إجراءات شبيهة للغاية بتلك الإجراءات وتستخدم فيها غالباً الماكينات التي تعمل باسقاط العملة slot machines ، وفي حالة احتواء القصاصة على توقعات سيئة فما على المرء إلا ربطها بشجيرة أو شجرة في حديقة المعبد لكي يصبح تأثيرها محايداً .

ويحلول عصر الولايات المتحدة (القرنين الرابع والثالث ق. م) استجدت طريقة أخرى من طرق العرافة تمثلت في الاختيار العشوائي لثلاثيات أو سداسيات الخطوط التي يشتمل عليها الـ « إى جنج » ، وما يترتب على ذلك من توافيق combinations واتحادات جديدة recombinations . ولما كان كل منها يمثل تقريباً أفكاراً مجردة وعمليات طبيعية محددة بدقة ، فلم يكن من المتعذر كثيراً التوصل لاستنتاجات حول ما ينشئ به تجاورها أو متابعتها بفعل الصدفة . وهنا هو الحال مع عصي الحزنيل - بل وفي واقع الأمر كما هو الحال مع أساليب التنبؤ في أنحاء

(٣) التوافيق (مفردتها توفيق) هي مجموعات الأشياء المختارة - دون مراعاة ترتيبها - من فئة معينة تشتمل عليها . والاتحادات الجديدة (أو التوافيق العيورية) مصطلح ذو معنى محدد في علم الوراثة ، وبالقياض فأغلب الظن أن معناه هنا وتوافيق جديدة بين وحدات خطوية يتركب كل منها من وحدتين من ثلاثيات الخطوط .

العالم - يصبح الترتيب الذي لا يمكن توقعه والذي تتخلله الأشياء بعد خلطها عشوائياً هو المعول عليه في التنبؤ ، إذ كان وراء ذلك اعتقاد بوجود قوى خفية تؤثر في الترتيب النهائي . ومع ذلك فلتحقيق الشروط الصحيحة كان على العراف تركيز تفكيره فيها هو في سبيله إلى معرفته ، إذ بهذه الطريقة وحدها يتسنى للروح ممارسة تأثيرها في الهيمنة على الإجراءات الخاصة بالخلط العشوائي ؛ ومن ثم كانت العرافة القائمة على استخدام الـ « إى شيج » مسبوقة دائماً بإطلاق البخور وإقامة الصلوات ، وبعددها كانت العصي تخلط عشوائياً إما في مجموعتين أو ثلاث ثم توزع العصي المنفردة في دورات من ثمانية يتحدد بناء عليها ما إذا كان كل خط من خطوط « سداسي الخطوط » متصلاً أم منقطعاً ، وهنا أيضاً ربما كانت القيمة العلاجية النفسية متمثلة في حل عقدة التردد المؤلم .

التنجيم :

اتخذ التنجيم *astrology* الصنفي - والذي لم يحظ سوى بقدر قليل نسبياً من الدراسة - مساراً مختلفاً بعض الشيء عن مسار التنجيم في بلاد الرافدين وفي أوروبا ، ففي هاتين المنطقتين ركز الفلكيون^(٤) على أى الأجرام السماوية وأى الكوكبات^(٥) تظهر على الأفق عقب الغروب مباشرة أو قبيل الفجر مباشرة ، كما ركزوا على حركات الشمس والقمر والكواكب على طول محيط دائرة البروج^(٦) ؛ أما في الصين فقد استُخدمت ومنذ أقدم العصور الكوكبات المحيطة بالقطب السماوي الشمالي^(٧) إلى جانب الكوكبات المنظومة على طول خط الاستواء^(٨) . والكوكبات المحيطة

(٤) نذكر القلوي أنه في تلك العصور القديمة كان من المعتاد وضع حد فاصل بين حرفي الفلك والتنجيم .

(٥) الكوكبات (ومفردتها كوكبة) خلاف الكواكب (ومفردتها كوكب) ، فالكوكبة مجموعة من النجوم المجاورة والتي تبدو في صفحة السماء في تشكيل معين يمكن تمييزها به .

(٦) دائرة (أو فلك أو منطقة) البروج *the ecliptic* : دائرة وهمية في السماء تلزمها الشمس في دوراتها الظاهرية حول الأرض على مر العام ، وقد قسمها القدماء إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة .

(٧) إذا تخيلنا السماء باعتبارها كرة من الفراغ تحيط بالأرض الواقعة في مركزها يصبح من السهل علينا إدراك أن القطبين السماويين هما موضعاً لتلاقي امتدادى محور الأرض بسطح الكرة السماوية شمالاً وجنوباً .

(٨) خط الاستواء السماوي طبعاً وليس الأرضي ، وإن كنا نقتنع على مستوى واحد يمر بمركز الأرض =

بالقطب لا تبرغ ولا تغرب على الإطلاق لكونها دائماً فوق الأفق وإن لم يتسن رؤيتها إلا ليلاً ، وقد استخدم الصينيون آنذاك الكوكبات الإستوائية في تقسيم السماء إلى ٢٨ منزلاً من منازل القمر أشبه ما تكون بفضوص البرتقالة . وترتب على ذلك أن وجه المنجمون الصينيون عناية أقل من نظرائهم الأوروبيين للكوكب و الطالع ، في وقت معين ، ذلك لأن ما كان يحهم هو الكوكبة المخلدة التي قد يحدث أن ينزل بها أو بالقرب منها أحد الكواكب أو القمر ، لكنهم أيضاً كانوا مهتمين للغاية بالاقترانات *conjunctions*^(٩) والكسوف والخسوف والمذنبات والمستعرات *novae*^(١٠) وكثير من الأحداث غير المألوفة الأخرى التي تقع في السماوات ، وكذلك ما بدا مستغرباً من الظواهر الجوية .

كان التنجيم في الصين القديمة - كما هو الحال في العالم الغربي القديم - يبدى القليل من الاهتمام بأقدار الأفراد ما لم تكن الدعاء الملكية تجري في عروقهم ، وكانت التنبؤات بالمستقبل منصبة دائماً على شئون الدولة واحتمالات الحرب والمطامح المتعلقة بالحصاد وما شابه ذلك . وفي بلاد الرافدين نفسها لم تكن خرائط البروج^(١١) أدخلت إلا حوالي عام ٢٨٠ ق.م على يد الفلكي المنجم « بيروسوس *Berosus* » ، وبعد ذلك لحق بالتنجيم في القرن التالي تحول ديمقراطي تحقق أساساً على أيدي كتبة النجوم *star-clerks* المنفيين من بلاد الرافدين . وقبل هذا التحول كان التفاوت طفيفاً بين التنجيم البابلي والتنجيم الصيني ، كما يتضح من المقارنة بين لوح القرميد المستمد من مكتبة الملك آشور بنيبال^(١٢) (القرن السابع ق.م)

= الذي هو مركز الكرة السماوية أيضاً .

(٩) الاقتران هو اجتاع جرمين سماويين على نفس الجانب من الأرض .

(١٠) المستعر *nova* : نجم يتراد عبقاًوة فجأة زيادة هائلة ، ثم يجبو تدريجياً ويعود كما كان بعد

أشهر أو سنوات .

(١١) خريطة البروج *horoscope* : رسم تخطيطي على شكل دوائر متداخلة يوضح المواقع النسبية

للكواكب وصور البروج عند لحظة زمنية معينة (مثل تاريخ ميلاد شخص ما) ، ويستخدمها المنجمون في «كشف الطالع» .

(١٢) آشور بنيبال (عاشور بنيبال ٩) : ملك آشور (٦٦٨ - ٦٢٧ ق.م) وهي مملكة سامية

قديمة بشال العراق استقلت عن بابل حوالي ٢٥٠٠ ق.م ونحولت للإمبراطورية واسعة .

والنص الصيني المسمى الـ «شيه چی» *Shih Chi* - أي (السجل التاريخي) - الذي وضعه (سوما جيهين *Ssuma Chhien*) عام ٩٠ ق.م -

﴿ (١) اللوح : إذا وقع المریخ فی [اسم الكوكبة مطموس] إلى یسار الزهرة ، فسیلحق الدمار بأكاد^(١٣) .

الـ «شيه چی» : الـ (ینج - هیو *Ying - huo*) [المریخ] عندما یتبع الـ (تہای - پای *Thai - Pai*) [الزهرة] ، فسیصبح الجیش مذعوراً خائر العزم . وعندما یتفصل المریخ کلیة عن الزهرة فسیتفقر الجیش .

(٢) اللوح : عندما یقع المریخ فی منزل القمر [ویكون هناك خسوف] فسوف یموت الملك وتقلص رقعة بلاده .

الـ «شيه چی» : إذا حدث للقمر خسوف قرب (تا - چیو *Ta - Chio*) [السماء الرامح]^(١٤) فسیجلب ذلك أوخم عاقبة علی «موزع القسّم والأنصبه» [أي الحاکم] .

(٣) اللوح : عندما تقترب السمكة الشالیة [عطارذ] من الكلب الأكبر [الزهرة] ، سیمیر الملك قویاً ویندحر أعداؤه .

الـ «شيه چی» : عندما یظهر عطارذ فی صجة الزهرة شرقاً ، وعندما یصبح کلأما أحر اللون ویرسل أشعته ، فحیث ستفهر الممالك الأجنبیة ویصیر جند الصين هم المنتصرین ﴿ .

تقدم هذه المقارنة الدلیل علی أن الصينیین قاموا برصد الكواكب والقمر خصوصاً فیما یتعلق ببعض حركاتها ، تماماً علی نحو ما فعل أهل بلاد الرافدین وإن استخدموا كوكبات مختلفة فی بقية تنبؤاتهم الفلكیة . وهذا كان أمراً طبعیاً طالما أن السماء الصينیة بكاملها مشغولة بمجموعات من الكوكبات المختلفة كل الاختلاف عما فی سماء الشرق الأوسط وأوربا ،

(١٣) أكاد (أو : أكذ) : عاصمة مملكة سامية تأسست یجنوب العراق حوالی ٢٣٠٠ ق.م .

(١٤) السماء الرامح *Arcurus* : نجم ثابت .

وهي حقيقة تشهد بالنشأة المستقلة لعلم الفلك الصيني القديم . وعلى ذلك فمن المحتمل أن ما انتقل من بلاد الرافدين إلى الصين حوالى الألف الأولى ق. م لم يكن سوى القناعة بإمكانية وجود نظام للمرافقة يقوم على استخدام النجوم .

أصبح الحال في الصين مطابقاً لما كان عليه في أوروبا حيث صار التنجيم في نهاية المطاف مستخدماً في كشف طوابع الأفراد ، لكن التنجيم الصيني كان واقعاً في دائرة الفؤاد الأجنبي وجاء متأخراً بعض الشيء (انظر شكل ٢٥) . ومن المؤكد أن التأثيرات القمرية والشمسية كفيلاً بدفع أى مجتمع زراعى للاعتقاد بوجود علاقة بين السماوات والأحداث الجارية على الأرض ، إلا أن الصينيين كانوا يعلمون أيضاً - مثلهم مثل الإغريق - أن الحيوانات البحرية مثل قنافذ البحر *sea - urchins*^(١٥) وبلح البحر لها دورة تكاثر يصبح فيها البيض سمياً ثم هزلاً مرة أخرى تبعاً لأطوار القمر ، لذلك لم يكن منافياً للمنطق أن تمتد لتشمل الأفراد من بنى البشر تلك التأثيرات التي كانت قبل ذلك بألف عام قاصرة على شؤون الدولة .

هناك أيضاً نظم أخرى من المعتقدات الوثيقة الارتباط بالتنجيم الصيني مثل أيام السعد والنحس والتنبؤ بالمستقبل من التقويم . والاعتقاد في أيام السعد والنحس قديم للغاية ، وقد اقتضى أثره فوجد يعود إلى أرض الرافدين ومصر القديمة ، ويبدو أنه كان مرتبطاً بأطوار القمر ؛ لكن الأكثر تنمياً منه كان نظام « قراءة البخت »^(١٦) الذي ابتدع في الصين وبنى على أساس التقويم ، وهو النظام المشتمل على الخصائص الدورية المعروفة « بالأفرع » الاثنى عشرة الساعية^(١٧) و « السوق » العشر الساعية ، وكانت المرافقة تتم عن طريق إضافة ساعة وقوع الحدث إلى اليوم والشهر والسنة فتتكون بذلك أربعة عوامل أو « أعمدة *Pillars* » ، ومن ثم يمكن ربط هذه الأعمدة بالعناصر .

(١٥) قنفذ البحر : حيوان بحري لا تغارى ذو جسم كروي مغطى بالاشواك كالقنفذ .

(١٦) المصطلح الإنجليزي المقابل هو *face calculation* ومعناه الحرفي « حساب البخت » .

(١٧) نسبة للساعة الزمنية .

إلى جانب العرافة القائمة على ما في السماوات استخدم الصينيون أيضاً طرقاً اعتمدت على الأرض ، وتلك هي طرق « عرافة المعالم »^(١٨) *geomancy* ، أو « فينج - شوى *feng - shui* » ومعناها الحرقى ، الرياح والمياه ، وتمثل الفكرة الأساسية وراء هذه الطريقة في أن منازل الأحياء ومقابر الموتى ما لم تكن في المواضع المناسبة لها فإن أشد التأثيرات خطورة يمكن أن تلحق بسكان المنازل وبالمحدرين من أصلاب أولئك الراقدين في القبور ؛ وعلى العكس من ذلك من شأن جوفه الموقع أن تكون مواتية لصحتهم وثروتهم وهنائهم . واعتمدت الترتيبات الخاصة بتحقيق التوافق المرغوب على الطبوغرافيا المحلية لأن لكل مكان ملامحه الخاصة من حيث المناظر الطبيعية الكفيلة بتحويل التأثير الموضعى لما في الطبيعة من جهيد مختلفة ؛ وعدت أشكال التلال والأودية واتجاهات الجداول والأنهار في غاية الأهمية لكونها ناتجة عن فعل « الرياح والمياه » ، لكن ارتفاعات وتكوينات المباني واتجاهات الطرق والجسور عدت عوامل هامة أيضاً . وفضلاً عن ذلك فلما كانت قوة وطبيعة التيارات غير المرئية من شأنها التحور من ساعة لأخرى بفعل مواقع الأجرام السماوية ، فيجب أخذ هيئات تلك المعالم - على النحو الذى تشاهد به من النطاق المحلى المعنى - في الاعتبار كذلك . فالواقع ذو أهمية حيوية ، وإن كان من الممكن تحمين الموقع الرديء عن طريق حفر الخنادق أو تكويم الأتربة على هيئة أكبات أو إجراء ترتيبات أخرى لتبديل حالة الـ « فينج - شوى » .

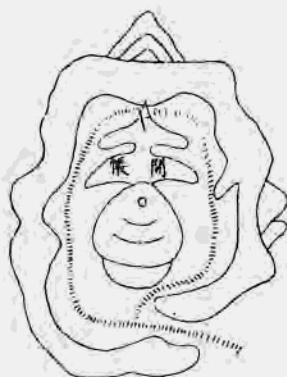
مثل هذه الأفكار ضاربة في القدم ، والأفكار المسجلة عنها ترجع على الأقل للقرن الرابع ق.م ، بينما عرافة المعالم صارت بعد قرنين آخرين

(١٨) معنا المصطلح العربى «عرافة المعالم» بدلا من المصطلح الشائع في معاجم الإنجليزية العربية وهو «ضرب الرمل» لافتقاره للدقة ؛ فعرافة المعالم تعتمد على المعالم الجغرافية والطبوغرافية والتكوينية لواقع ما وعلى قياساته المختلفة ، بينما «ضرب الرمل» ممارسة أخرى تقوم على التنبؤ عن طريق رسم خطوط وأشكال على صفحة الرمل . لكن لما كانت الممارسة الصينية تتضمن أيضاً جانباً إيجابياً علاجياً ولا تقتصر على مجرد التنبؤ لهازال مصطلحنا قاصراً عن حل المعنى كاملاً .

واسعة الانتشار للدرجة أن الـ « شيه • جى » يشير إلى طائفة قائمة بذاتها من العرافين هي الـ (كهان يو چيا *khan yu chia*) أى (العرافون بالاستعانة بقبة السماء ومركبة الأرض) . ومع ذلك لم يتم الترسخ الفعل لعرافة المعالم إلا بعد قرن من الزمان إبان عصر الممالك الثلاث ؛ إذ من المحتمل أن (كوان لو *Kuan Lo*) قد كتب عنها في ذلك الوقت ، وإن كان من المستحيل الآن تقرير القدر من كتاب الـ « كوان شيه • قى لى جيه مينج *Kuan shih Ti Li Chih Meng* » - أى (دليل السيد كوان للمغناطيسية الأرضية) - الذى كان من تأليفه فعلاً أو كتب حتى إبان حياته . وعلى أية حال فبحلول عصر الممالك الثلاث كان قد تم تحديد تيارين يعملان في سطح الأرض (الين واليانج) وتعيينهما بالرمزين المستخدمين في الدلالة على الربيعين السماويين الشرقي والغربي وهما « التين الربيعي الأخضر » أى الشرق و « البر الحريفى الأبيض » أى الغرب ؛ وزُعم أن كل من هذين يتوافق مع الشكل العام القائم على الأرض ، فالتين الأخضر يتخذ موقعه على يسار أى مكان مأهول والبر الأبيض على يمينه من أجل حمايته كأنه في حنية الذراع . لكن هذه ربما كانت بداية التعقيدات ، لأن المنحدرات العالية والمفاجئة اعتبرت « يانجية » والمرتفعات المكورة اعتبرت « ينية » ؛ ومثل هذه التأثيرات كان لابد من الموازنة بينها عند اختيار الموقف ما أمكن ذلك لكى تصبح ثلاثة أحاساسها « يانجية » وخماسها « ينين » . وفضلاً عن ذلك فثلاثيات وسداسيات الخطوط ودورات السوق والأغصان وكذلك العناصر الخمسة حبكت جميعها في نسج المخطط العراقى وصار لازماً أخذها أيضاً في الاعتبار . ونتيجة لكل هذه العوامل مجتمعة كان العرافون يجذبون بقوة الطرق والجلدران والتراكيب المتعرجة كثيرة الحنيات التى تبدو منسجمة مع المنظر الطبيعى دون أن تطفئ عليه ، فى حين تفادوا الخطوط المستقيمة والتصميمات الهندسية . وكانت الـ « فينج شوى » من نواح عدة عظيمة المزايا ، كما هو الحال حين أوصت بزراعة الأشجار والخيزران كمصدات للرياح ، وحين أكدت على أهمية وجود الماء الجارى بالقرب من موقع المنزل ؛ ومع أنها من ناحية أخرى كانت بالطبع ممارسة مغرقة في الخرافة ، فيبدو دائماً أنها تتضمن عنصراً جمالياً قوياً ينبجى في جمال موقع الكثير من المزارع والمنازل والقرى في كل أنحاء الصين .

然倒騎逆受之穴多陰發而陽行刺來而彈結大抵作牯併斜鉤四法天罡石前不可據
脈將盡處稍離數尺逆受其氣立穴猶當察其前果有來後果無去兩邊橋樑來者果
穴往者果向前而不牽洩後穴鬼撐不宜十分太長多則不過三五六節只宜直尖而
少有結作以分泄其氣張其來山會其來水此逆杖之大約也發脈極遠力最極重

杖 新

شكل (26) : رسم توضيحي مأخوذ من عمل يتعلق بعراقة المعالم (منج شوى) هو الـ
 « شيه » - إره چانج فا Shih-erh Chang Fa : أى (طريقة الاثنى عشر چانج) الذى يعزى إلى « يانج
 يون - سونغ » فى عهد أسرة « تهانج » (حوالى عام ٨٨٠ م) . وتوضح الخريطة موقع مقبرة بالقرب
 من طرف سلسل من التلال الصغيرة تفصل بين واديين يجرى بهما نهيران ، والمتعلقة بكاملها محاطة
 بسلسلتين أخريين من التلال السفحية . ويقال أنه كلما غابت تلك الأخيرة أكثر ارتقاء كان ذلك
 أفضل ، وأنه يجب ألا يكون هناك « لسان » أو « سلسل صخرية » مرتفعة تفصل بين التلال الدخيلة
 وبين الكتلة الجبلية البرية التى تظهر على هيئة رابية فى أعلى الشكل . وهذا النمط من المواقف
 ... (ج چانج so chang) لأن « چهر » الجبل يتركز حول موقع المد :

شكل (٢٧). رسم من عصر أسرة « چينج » ، المشخرة يمثل اختيار موقع مدينة ، وفيه يبدو عراف المعانم geomancer وهو يختبر بوملته المغناطيسية . أما تصوير البوصله المغناطيسية في إطار الأشكال الموضحة التي ترجع لعهد أسرة « چوز » فهو من قبيل المقارنات التاريخية^{١٩} بعلية الحان .

(١٩) المارئة التاريخية هي وضع حدث في غير إطاره الزمني ، كأن يبدو صلاح الدين مثلا ممسكا سحره التلجوز أو ملالا برأسه من برج دبابه .

ولم يعد هناك شك الآن في أن البوصلة المغناطيسية قد طورت من أجل
 الـ « فينج شوى » ، وفي أنها استمدت أصلها من الـ « شيه » *shih* ، أى
 (نخلة العراف *diviner's board*) - انظر شكل (٢٧) - التى تتكون من
 طبقتين : قرص علوى يمثل السماء ومربع سفلى يمثل الأرض ؛ والطبقة
 العلوية موقع عليها نجوم كوكبة الدب الأكبر ، وكلتا الطبقتين تحتويان على
 علامات الكتابة المقابلة لنقاط البوصلة . ومن المحتمل أن تلك التخت
 ترجع للقرن الثالث ق.م ، ويبدو من الواضح تملأ أنها كانت ذات علاقة
 بتحديد الاتجاه حتى أثناء الطقس الملبد بالغيوم ، لكن القصة الكاملة
 لاكتشاف البوصلة المغناطيسية يتعين عليها الانتظار حتى جزء آخر من هذه
 الموسوعة . وهناك أيضاً دليل على وجود علاقة بين نخلة العراف وبين لعبة
 الشطرنج ، إذ يبدو أنها استخدمت أول الأمر من أجل ضرب من العرافة
 كان يمارس بالقاء قطع (« رجال ») شبيهة بالنرد عليها .

الطرق الأخرى للعرافة ؛

إلى جانب ما ذكرناه حتى الآن من صور العرافة ، هناك أيضاً صور
 أخرى قامت على الاعتقاد بإمكانية التنبؤ بمستقبل الفرد عن طريق معاينة
 قسما وجهه وتكوينه البدنى وما شابه ذلك ، واستخدمت في هذا المضمار
 كل من الفراسة *physiognomy* (أى دراسة الوجه) وفراسة الكف^(٢٠)
cheiromancy (palmistry) ، وكانتا واسعتى الانتشار فى الصين كما هو
 الحال فى كل أنحاء العالم القديم ؛ ومع ذلك تميزت فراسة الكف فى الصين
 بتأثير فريد : إذ أفضت إلى الاكتشاف المبكر لأهمية البصمات كوسيلة لإثبات
 الشخصية قبل أن يتبنى ذلك فى أى جزء آخر من العالم .

وتفسير الأحلام *oneiromancy* - أى التنبؤ بالمستقبل من الأحلام -
 طريقة عرافية أخرى شاع استخدامها فى العصور القديمة ، لكن مبلغ
 احتواء ممارستها فى الصين على مقدمات للتحليل النفسى الفرويدى^(٢١) يظل

(٢٠) يُطلق عليها أيضاً « فراسة الكف » .

(٢١) أى التحليل النفسى القائم على منهج اسيجموند فرويد Sigmund Freud (١٨٥٦ -

أمراً متروكاً للبحوث الجارية لتكشف عنه . وفراسة الخطوط *glyphomancy* - أى التنبؤ بالمستقبل عن طريق تحليل العلامات الكتابية المكونة للأسماء المكتوبة - تعد بدورها طريقة عرافية أخرى ، وهى طريقة صينية لها خصوصيتها ولم يكن ليتسنى لها أن تنشأ إلا فى بيئة ثقافية تستخدم لغة تدون بالعلامات الرمزية ؛ ومع ذلك فربما تكون ذات صلات بالطرق الغربية للكتابة التلقائية *automatic writing* (كالكتابة التى تقوم بها الأرواح عند استخدام البلاشيتة)^(٢٢) وإن كانت هذه الطريقة لم تصل للصين إلا فى أواخر عهد أسرة « سونج » (القرن الثالث عشر الميلادى) .

نزعات الشك فى عهد أسرة جيو وولوائل عهد أسرة هان :

برغم أن نشأة التنبؤ والممارسات المرتبطة بالخرافات جاءت فى وقت مبكر جداً من التاريخ الصينى ، فقد لحق بهما التراث الشكى والعقلاى فى تناميه لدرجة أننا فى عصر مبكر كالقرن السابع ق.م نجد ما يلى مذكوراً فى الـ « تسو چوان *Tso Chuan* » وهو تاريخ لأحداث القرون من الخامس إلى الثامن ق.م :-

« بعد أن سمع الأمير « لى » قصة طلوع الحشين سأل « شين هسو » عنهما قائلاً : « أمازال الناس يرون الأشباح المشتومة ؟ » فأجابه « شين هسو » : « حينئذ يخاف المرء شيئاً يهرب أنفاسه [جهى] وتجذب شبحاً من ذلك النوع الذى يخشاه . وطلوع تلك الأشباح له أساسه فى البشر ؛ فمتى كان الناس بلا أخطاء لا تظهر الأشباح المشتومة ، وهى تظهر عندما يطرح الناس جانباً قواعد السلوك السوى . وتلك هى كيفية وسبب طلوعها » .

برغم احتواء هذه الفقرة على المبدأ القديم قدم الدهر القائل بأن الخطايا تتسبب فى وقوع كوارث الطبيعة ، فهى تعبر أيضاً عن الفكرة التى

(١٩٣٩) العالم اليهودى التساوى الذى اعتبر الأحلام وتعبير عن رغبات غير مدركة وتحارب ترجع جذورها لعهد العقول .

(٢٢) البلاشيتة *planchette* : لوحة صغيرة مثثة أو قلبية مثبتة على عجلتين ومزودة بقلم رأسى ، ويعتقد أن الأرواح تجعلها تكتب تلقائياً بمجرد لمسها بالأصابع .

مؤداها أن الأشباح والعمفارت كائنات وهمية وأنها مجرد اسقاطات لما في عقول البشر . وهذا النص المقتبس ليس فريدا في بابهِ ، بل هو واحد فقط من عدة نصوص تعبر عن وجهات نظر مماثلة ؛ ففي القرن السادس ق. م على سبيل المثال كان الجدل دائراً حول ما إذا كانت الحالة الصحية للأمير تتوقف على عمله ورحلاته وغذائه وأفراحه وأتراحه . . . إلخ ، ولا تتوقف على « أرواح الأنهار والجبال » أو على النجوم . ونحن حين نصل إلى عصر الفلاسفة نجد في الواقع أن الكثيرين يتخذون هذا النوع من الموقف العقلاني ، ومن أمثلة ذلك ما كتبه (هسون *Hsün Ching*) في القرن الثالث ق. م : -

﴿ إذا ما صلب [المشولون] طلباً للمطر وظفروا به فعلاً ، فما تفسير ذلك ؟ وأجيب بأنه لا توجد علاقة سببية على الإطلاق ، لأنهم لو لم يصلوا من أجل المطر لكانوا ظفروا به برغم ذلك . وعندما يقوم [المشولون] بإتقاذ الشمس والقمر من الاتهام^(٢٣) ، أو عندما يصلون طلباً للمطر أثناء الجفاف ، أو عندما يتون بالرأى في مسألة هامة بعد أن تأخذ أعمال العرافة مجراها ولا شيء غيرها . . فهذا لا يرجع إلى إيمانهم بأن هذه الطريقة تنيلهم ما يبتغون ، بل يرجع فقط إلى كونها الشيء المتعارف على فعله . والأمير يؤمن بأنه الشيء المتعارف على فعله ، أما الشعب فيؤمن بأنه شيء خارق للطبيعة ؛ ومن يعتقد بأنه أمر تقليدي سيكون سعيد الحظ ، ومن يعتقد بأنه خارق للطبيعة سيكون ناصراً ﴾ .

لم يكن كل الكونفوشييين من أتباع مذهب الشك ، وقد تشعبت الكونفوشية في عهد أسرة « هان » إلى تراثين متناقضين بشدة انبثق الأول من رسوخ الكونفوشية باعتبارها الدين الرسمي للدولة في القرن الثاني ق. م ومن الديانة الطاوية بعد ذلك بثلاثمائة عام ، وشمل هذا التراث معظم النظريات العلمية الباكورية وشبه السحرية *semi-magical* التي جاء بها « تسووين » كنظرية قوى الين واليانج ونظرية العناصر الخمسة وكذلك

(٢٣) الإشارة هي إلى مايجئت أثناء خسوف القمر وكسوف الشمس من محاولات لإزعاج الأرواح الشريرة ومنعها من اتها مها حب الاعتقاد الشائع ، وهي ممارسات لها مايمثلها في ريف بلادنا .

الكثير من الممارسات المتعلقة بالعرافة . وباقتراح هذا التراث بالأفكار الكونفوشية القديمة حول القيم الأخلاقية أفضى إلى نشأة مذنب الظواهر *phenomenalism* أى الإيمان بأن الخطايا والأخطاء المتعلقة بالمناسك ذات ارتباط مباشر بالظواهر الكونية الشافة . أما التراث الآخر فهو خلافاً لذلك قد تشبث بالترعة الشكية التى تجسدها كل التجسيد القصة التالية التى تدور حول أحداث وقعت عام ٤١ م : -

« حينما كان « ليوكهون » واليا على « جيانج - لنج » دمرت النيران مدينته ، لكنه انبطح أمامها فانطلقت على الفور . وبعد ذلك حين أصبح واليا على « هونج - نونج » سبحت البيور [التى كانت متشعبة فى المنطقة قبل ذلك] عابرة النهر الأصفر وأشباهها على ظهورها ، ونزحت لأماكن أخرى . وسمع الامبراطور بهذين الأمرين فتعجب منها وقام بترقية ليوكهون رئيساً لشئون العاملين ، وقال له الامبراطور : « فيما مضى فى « جيانج - لنج » جعلت الريح ترتد وأطفأت الحريق العظيم ، وبعد ذلك فى « هونج - نونج » أرسلت البيور إلى شمال النهر ، فبفضل ماذا تسى لك تدبير الأمور على هذا النحو؟ » فأجابه « ليوكهون » : « كل ذلك محض مصادفة » فلم يستطع رجال الحاشية على الجانبين تفادى الابتسام [لرويتهم رجلاً يضيع مثل هذه الفرصة النادرة لرفع شأنه] . لكن الامبراطور قال : « هذه إجابة تليق حقاً برجل عظيم المنزلة ! .. فليسجلها مدونو الحوادث » .

كما ذكرنا فى مطلع هذا الفصل كانت أهم شخصية فى مجال التراث الشكى هى « وانج جهونج » الذى بعد واحداً من أعظم الرجال الذين أنجبهم الصين ، وقد فرغ من كتابه « لون هينج Lun Heng » أى (محاورات فى الميزان) عام ٨٣ م ، وكانت وجهات نظره حافلة بالعقلانية وكان يتخذ موقفاً نقدياً كاملاً تجاه كل ما تناوله بالدراسة . ومع أن مفهوم « وانج » للطبيعة كان مركزاً على قوى « الين واليانج » والعناصر الخمسة ، فقد أنكر أن تكون متممة بالإدراك ونظر إلى العالم نظرة طبيعية كانت كلمة السر بموجبها هى (تسوجان tsu - jan) أى « التلقائية » ؛ وبدا

له أن مبدأى الذكورية *maleness* والأنثوية *femaleness* متواجدان في قلب الطبيعة طالما أن السماء عُدت مكافئة للبانج والأرض عُدت مكافئة للين ، وطالما أنها أفضيا - حسب اعتقاده - لتعاقب السيطرة على نحو أشبه بحركة الموج . فالسما والإنسان لهما نفس الطاو ، ومن ثم فالشيء المستحيل في حكم طاو الإنسان لا يمكن أن يكون مجدياً أو سارى المفعول في طاو السماء .

توفر « وانج جيهونج » على الأفكار القديمة الخاصة بالتكثيف والخلخلة ومضى يبلورها وينمقها ، فهو على سبيل المثال - يرى أن الحياة تنشأ من تكاتف « جهيت ، لين واليانج : -

« كما أن الماء يتحول إلى ثلج فكذاك الـ « جهيات تتبلر *crystallise* لتكون الجسم البشرى ، وكما أن الثلج حين ينصهر يتحول ثانية إلى ماء ، فكذاك الإنسان حين يموت يعود إلى حالة الروح ، وهو يدعى روحاً كما أن الثلج المنصهر يسترجع اسم الماء ، لكننا حين نجد أمامنا إنساناً نستخدم اسماً آخر ، وعلى ذلك ليس هناك براهين على الزعم القائل بأن الموق يملكون الإدراك أو أن بإمكانهم اتخاذ هيئة ما وإيقاع الأذى بالناس .

وفي موضع آخر يقول وانج إن أولئك الذين يتوفرون على دراسة الخلود *immortality* ويعتقدون أن تقادى الموت ممكن هم أناس مقضى عليهم بالفشل ؛ فالإنسان ليس باستطاعته العيش إلى الأبد تماماً كما أنه من غير المستطاع الحيلولة دون انصهار الثلج .

وبعد ذلك مضى « وانج جيهونج » إلى تجديدهوة الروح الحيوية *Vital spirit* للمكائنات على أنها « مبدأ اليانج النارى *the fiery Yang principle* ، وهوة الأنسجة الرخوة واللحم والعظام على أنها « مبدأ لين المائى *the aqueous Yin principle* . ويصير كل شيء على ما يرام حين يكون جهيا لين واليانج في انتظام وتوافق ، أما حين يظهر « جهى اليانج النارى » مستقلاً فإن :

« ما يطلق عليه الناس بشائر السعد أو نذر الشؤم ، وكذلك الأشباح ٣٣ والأرواح ؛ جميعها من نتاج جهى اليانج العظيم [أى الشمس المؤدية

فعلها على نحو مستقل] ، وهذا الجهى الشمسى صنو لجهى السماء . ولما كانت السماء قادرة على إنتاج جسد الإنسان فهي قادرة أيضاً على محاكاة مظهره . . . وعندما يكون جهى اليانج قوياً لكنه لا يرتفق بالين فحيث يكون بمقدوره خلق المظهر فقط دون الجسد . ولما لم يكن شيئاً سوى الروح الحوية بدون عظام أو لحم فهذا يجعله خفياً وهولياً للدرجة أنه إذا ما ظهر فسرعان ما يتبدد ثانية .

وفي مواضع أخرى كثيرة من كتابه يصف «وانج جهونج» الطبيعة السامة والخطرة لتلك «الصورة» المحضة المنبثقة عن مصدر كل النار والحرارة ، وهو يعتبرها أفضل تفسير لكل صنوف الأذى المسجلة الناجمة عن الظواهر الخارقة للعادة . وفيما يلي تفسير مبنى على النزعة الطبيعية يوضح جانباً آخر في إطار الحديث عن تطور بيضة الدجاجة : -

❖ قبل احتضان بيضة الدجاجة تكون هناك كتلة غير محددة الشكل داخل القشرة ، وهى إذا تسربت تبدو ذات طبيعة مائية . لكن بعد قيام دجاجة جيدة باحتضان البيضة يتكون جسم الكتكوت ، وعند اكتمال تكوينه يصبح بمقدوره نقر القشرة وشق [منفذ له] . ولما كان موت البشر [عوداً إلى] زمن الكتلة غير المحددة الشكل ، فكيف إذن يكون باستطاعة جهى تلك الكتلة عديمة الشكل إلقاء أحد ؟ .

وانسجاماً مع نزعته الطبيعية رأى «وانج جهونج» أن هناك مجالاً واسعاً لفعل الصدفة وللصراع في الطبيعة ، ولكى يوضح مدى لا معقولة الإصرار على عزو كل ما يحدث للبشر إلى ما هو معروف عنهم أو منسوب لهم من فضائل أو نقائص أخلاقية راح يضرب أمثلة من العالم غير البشرى على النحو التالى : -

❖ تدب صراصير الخلد والنمل على الأرض ؛ وحين يرفع إنسان قدمه ويدوس عليها تسحق وتموت على الفور ، بينما تلك التى لا تمس تظل على قيد الحياة وتسلم من الأذى . والحشائش البرية تحرقها النيران المتولدة من احتكاك عجلات المركبة ، ويعتقد الناس أن مجموعات الحشائش التى لا تحترق سعيدة الحظ ويسمونها «حشائش الحظ» ؛

ومع ذلك فنجاة حشرة من الدوس عليها أو افلات حشيشة من شرارة النار ليس دليلاً على امتيازها .

وخلص أيضاً إلى أن الكون الذى لم يخلق فقط لمجرد انتفاع الإنسان به لا يقدم على الإطلاق أى دليل على وجود مخطط تفصيل متعمد : -

لو كانت السماء قد أنتجت مخلوقاتنا عن عمد وقصد لوجب عليها تعليمهم أن يجبوا بعضهم البعض وألا يفترسوا ويدمروا بعضهم البعض . وهنا ربما يثور اعتراض مؤداه أن هذه هى طبيعة العناصر الخمسة ، وأن السماء حين خلقت كل الأشياء أشربتها بجبهيات العناصر الخمسة ، وأن من دأب هذه العناصر التقاتل لتدمر بعضها البعض . لكن ينبغى أن تكون السماء قد ملأت مخلوقاتنا آنذاك بجبهى عنصر واحد فقط وعلمتها الحب المتبادل ، دون أن تسمح للعناصر الخمسة بشن الحرب على بعضها البعض .

وكانت لوانج جهونج كما قد نتوقع الآن أفكاره الخاصة حول خلق الكون ، إذ كان يعتقد أن الأرض تشكلت من كتلة من المادة المغزلية الشكل تصلبت فى المراحل التالية ؛ إلا أن هذه الفكرة لم تنشأ من عندياته ، حيث يبدو أن أول إشارة لها بدرت قبل القرن الأول الميلادى بفترة طويلة ، ففى الـ « هوأى نان تسو *Huai Nan Tzu* » أى (كتاب أمير هوأى نان) الذى يعود إلى عام ١٢٠ ق.م نجد النص التالى : -

« قبل أن تتخذ السماء والأرض شكلهما كانت هناك هوة مسحية *abyss* عديمة الشكل وخواء *void* ، ومن هنا اشتق تعبير « فائق الخفة *Supreme Light* » . بدأ الطاو بالفراغ *Emptiness* ، وهذا الفراغ أنتج الكون ، والكون أنتج الجهى [فيض غازى حيوى] وهذا كان أشبه بمجرى ماء يتهاوج بين الضفتين . ولما كان الجهى النقى رقيق القوام ومتشراً فى حالة هبولة فقد كون السماء ، بينما الجهى المعكر الثقيل كون الأرض لأنه كثيف القوام وخامل . »

يحتمل أن وجهة النظر التى عبر عنها هذا النص استمدت أصلها من مفهومى التكيف والخلخلة الصينيين المشار إليهما فى إطار مناقشتنا للطاوية

(الفصل الثامن) ؛ وإن كان من المحتمل أيضاً ألا يكون هذا أول ذكر لها ، ذلك أن الفقرة التالية لو كانت أصلية غير مدسوسة لكان من الممكن إرجاع الفكرة إلى القرن الرابع ق م :-

﴿ تقول إنه كان هناك [مبدا] «تغير» عظيم ، و «أصل» عظيم ، و «بداية» عظيمة ، و «لا تميز أزل» عظيم *Great Primordial Indifferencedness* . عند «التغير العظيم» لم يكن الجهى بادياً بعد ، وعند «الأصل العظيم» بدأ الجهى في التواجد ، ومع «البداية العظيمة» جاءت بداية الصورة والشكل ، وعند «اللا تميز الأزل العظيم» تكمن بداية المادة *matter* . والحالة التي كانت معها الجهيات والأشكال والمادة مائزلة مختزجة ببعضها وغير متمايزة تسمى حالة «العماء *chaos*» (٢٤) . ففيها كانت كل الأشياء مختلطة ولم تفصل بعد عن بعضها البعض . . . ثم اتجهت أنقى وأخف [العناصر] لأعلى حيث كونت السماوات ، واتجهت أغلظها قواماً وأثقلها لأسفل حيث كونت الأرض ﴾ .

وكانت رواية «وانج جيهونج» مماثلة لذلك بدرجة كبيرة :-
 ﴿ يقول شراح الـ «إي تشنج» إنه قبل تمايز الجهيات الأصلية كانت هناك كتلة عماوية *chaotic mass* . وتحدث الكتب الكونفوشية عن خليط جموح *Wild medley* وعن الجهى [الاثنين] غير المتمايزين . وعندما حان أوان الانفصال والتمايز كونت العناصر النقية [جهنج جي *Ching che*] السماء وكونت العناصر العكرة [چو جي *chi che*] الأرض ﴾ .

في هذا النص وكما هو الحال في الاقتباسات السابقة نجد مسألة التحديد الدقيق لذلك الذي ارتفع وذلك الذي ترسب قد تركت غامضة ؛ ذلك أن اللغة الصينية جعلت الدقة أمراً غير ضروري ، فاللفظ (جي *che*) معنا (مادة . أشياء . ناس) وهي معانٍ تتوارد بصورة طبيعية على

(٢٤) حالة من الفوضى الكونية الشاملة العظيم

ذهن الكاتب . وكان من الممكن أن يكون لهذا الأمر مغزاه لو كان المذهب الذرى قد حاز القبول وفقاً لأسس أخرى . ومن ثم نجد في القرن الثاني عشر الميلادى أن فيلسوف الكونفوشية المحدث العظيم (چو هسى *Chu Hsi*) يكتب عن الجهى الخفيف والثقيل ويقترب كثيراً من التعبير عن نظرية جسيمية^(٢٥) *particle theory* : -

﴿ تحولت أنقى [عناصر] الجهى إلى السماء والشمس والإنسان والنجوم التى تلف وتدور على الدوام جهة الخارج ، أما الأرض فكانت في المركز هامة الحركة ولم تكن « في الجهة السفلى » . والسماء تتحرك ولطالما تحركت دون توقف في دوران متواصل ليلاً ونهاراً ، والأرض - ذلك الجسر الذى نقف عليه - تقع في مركزها . وإذا حدث أن توقفت السماء ولو لمجرد لحظة فسوف تنهار الأرض ؛ لكن الدوران الدوامى *gyration* للسماء كان [في البداية] سريعاً إلى حد جعل كتلة هائلة من الراسب تبلى وتجمد في الوسط ، وما ذلك الراسب إلا راسب الجهى الذى هو الأرض . لهذا يقال إن الأجزاء الأتقى والأخف كانت السماء ، والأجزاء الأغلظ قواماً والأكثر تعكراً كانت الأرض ﴾ .

لا شك أن النص يتلثم وهو على شفا القول بأن الراسب تكون بفعل جسيمات تضاءلت من جراء الاحتكاك المتبادل ، وإن كان لم يمتد إلى بغية تمام الاهتداء .

يجب علينا الآن الانتقال لدراسة موقف آخر من مواقف « وانج چهونج » هو رأيه في مسألة موقع الإنسان في الكون ، وبداية فلقد شن هجوماً مباشراً على الدين الرسمى للدولة الصينية من خلال مقاومته العنيدة للمذهب المركزية البشرية *anthropocentrism* (المذهب القائل بأن الإنسان مركز كل الأشياء) ؛ وقد عاود مراراً وتكراراً إثارة تهمة أن الإنسان يعيش

(٢٥) النظرية الجسيمية : النظرية الفيزيائية التى تختص بدراسة الجسيمات الدقيقة المكونة للمادة وحركاتها والتأثيرات المتبادلة بينها .

على الأرض كما يعيش القمل بين طيات الثياب ، وهذا بالرغم من تسليمه بأن الإنسان أنبل وأذكى المخلوقات العارية . لكن البراغيث على حد قوله إذا رغبت في التعرف على آراء الإنسان وراحت تطلق أصواتها بالقرب من أذنه فلن يسمعها ، أفليس من غير المعقول إذن أن نخال السماء والأرض قادرتين على فهم كلمات الإنسان أو التعرف على رغباته . وما أن تحقق لوانج جهونج النجاح في مسعاه هذا حتى تحول بكل ثقل هجومه نحو الخرافات ، إذ مادامت السماء واهية والأرض هامة فلا أساس للقول بأنها تستطيعان الكلام أو التصرف ؛ ومن ثم فليس بمقدورهما التأثير بأى شيء يتأثر به الإنسان ، وهما لا تسمعان الصلوات ولا تلبيان الطلبات . وكان لهذا الموقف أثره الفعال في هدم قاعدة العرافة بكاملها أيا كانت الطريقة المتبعة في إجرائها .

بعد ذلك انقضى « وانج جهونج » على ما تبقى من الخرافات إما بتبيان سخف بعض الأفكار من وجهة النظر الإحصائية أو ببيان لا معقوليتها على وجه الإجمال ؛ فالآلاف من نزلاء السجون أو كل سكان مدينة (لي - يانج Li - Yang) التي غمرها الفيضان في ليلة واحدة وغارت في قاع البحيرة لا يمكن أن يكونوا جميعاً قد اختاروا أيام النحس موعداً لإنجاز أعمالهم ، كما أن اختيار أيام السعد لا يمكن أن يكون هو التعليل المناسب وراء كل من يظفرون بالمراتب الوظيفية العليا من أهل العلم . أما القرايين التي تقدم للأشباح والأرواح فقد اعتبرها محض هراء :-

« يضع الناس ثقتهم في القرايين ويوقنون بجلبها للسعادة ، وهم كذلك يجندون التعاويذ ويخالونها تطرد الشر ، وأول ما يجري في إطار عمل التعاويذ exorcising من طقوس هو تقديم القرбан ، وهذا أمر يمكن أن نعله نظيراً للاحتفاء بالضيوف بين الأحياء من البشر ، لكن الأرواح بعد أن يقدم لها الطعام الشهى في كرم وتآكل منه ، إذا بها تتعرض لطراد متواصل بالسيوف والعصى . ولو كانت الأرواح مدركة لمثل هذا التصرف فمن المؤكد أنها ستلزم مواقعها وتقبل النزال وتأبى الذهاب ، ومن الممكن أن تجلب الكوارث لو كانت سريعة الغضب ؛

وإذا لم تكن مدركة له قلن يكون بمقدورها إلحاق أى ضرر . وعلى ذلك فعمل التعاويد جهد ضائع لا ضير من الإقلاع عنه .

وبالإضافة إلى ذلك فالجدل دائر حول ما إذا كان للأرواح تكوين مادي ، ولو كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون شيئاً يتكوين البشر الأحياء ؛ لكن أى شيء يشبه تكوين البشر الأحياء لابد أن يكون ذا قابلية للشعور بالغضب ، ومن ثم فمن شأن التعميدة أن تكون سبباً للأذى لا للخير . وإذا لم تكن ذات تكوين مادي يصح طردها أشبه [بمحاولة] طرد الأبرة والسحب ، وهو عمل من المحال القيام به .

والأحيال الفاسدة تثبت بإيمانها بالأشباح ، والحمقى من البشر يشدون الراحة في عمل التعاويد ؛ وحين كان حكام أسرة « جوجو » في سيلهم للانحياز كان الاعتقاد في القرابين وعمل التعاويد قائماً^(٢٦) وهذا كان السبيل إلى راحة البال والملدد الروحي ، ونسى الحكام إلحمقى ذوو العقول الضالة ما لسلوكهم من أهمية وغاب عنهم أنه كلما قلت تصرفاتهم الحكيمة مادت عروشهم . وقصارى القول إن سعادة الإنسان بين يديه وأن الأرواح لا علاقة لها بتلك المسألة ، فقوم الأمر الفضائل لا القرابين .

يتصاعد حماس « وانج جهونج » تقريباً إلى مستوى حماس الأنبياء على نحو يذكرنا بأشعيا^(٢٧) ، ولربما تتمثل إحدى خصائص الحضارة الصينية في أنه إذا كان علينا التطلع في اتجاه ما بحثا عن نظير للوازع الخلقى الذى اتسم به أنبياء العبريين ، فسوف نجده بين غلاة الملحدين واللاأدرين agnostics^(٢٨) من العقلانيين الكونفوشيين .

(٢٦) في ربطه هذا بين السلوكيات العامة ومتخني الحضارة (أى أطوار نهضة وانحطاط الدول) بمس «وانج جهونج» جانباً مما رسخ له المورخ المسلم العظيم وابن خلدون» في مقدمته الشهيرة بعد ذلك بما يربو على ثلاثة عشر قرناً .

(٢٧) أشعيا Isaiah : أحد كبار أنبياء بنى اسرائيل ، وعاش في القرن الثامن ق . م وكان مسموع الكلمة في بلاط مملكة يهوذا .

(٢٨) اللاأدريون : أتباع مذهب «اللاأدرية» ، انظر هوامش الفصل السابع .

ومن الأفكار الأخرى التي هاجمها «وانج جهونج» ذلك الاعتقاد الطاوي في نيل الخلود المادي عن طريق أساليب بدنية وذهنية ؛ وكانت براهينه مثيرة : فهو أولاً يقارن الهدف الطاوي وممارساته المكسبة لطول العمر بظاهرة التشكل البيولوجي^(٢٩) ، حيث يقول مثلاً إنه في حين أن طيور السمان والسرطانات (الكابوريا) تتشكل *metamorphose* بهذا لا يقيها من الافتراس ، وأن فترة عمر الحشرات التي تدخل قصيرة للغاية بحيث إن مقارنتها بالحيوانات التي لا تتشكل هي في غير صالحها . وأهل دراية وانج يعلم الحيوان كانت بدائية نوعاً لأن « التشكل » الذي أشار إليه شمل كل ضروب التغيرات ، وهذه كان بعضها حقيقياً والبعض الآخر غير حقيقي البتة برغم شيوع الاعتقاد به في عصر وانج^(٣٠) وإن كان ذلك لا يهون من شأن فعالية براهينه . وهو ثانياً قد أشار إلى أن راحة البال إن كانت تعد ذات فائدة بالنسبة لطول العمر من وجهة النظر الطاوية ، فماذا إذن عن النباتات والأعشاب ؟ التي برغم تجردها التام من الانفعالات فراحه البال لا تضيف عليها طول العمر مادامت لا تعيش في معظم الأحوال أكثر من عام واحد . وبالإضافة إلى ذلك فانكائنات الحية يمكن أن تضار من الإفراط في التهوية ، فما هو إذن الغرض من تمرينات التنفس ؟ والمرء حين ينظر إلى نهر ويرى مدى ما يلحق به من اضطراب من جراء تدفقه خلال الأرض ، فلم يحاول زيادة تدفق الدم بإداء التمرينات الرياضية ؟ إذ من الواضح أن تيار الدم سيكون أنقى متى ترك لشأنه . وفي نهاية المطاف مضى « وانج » يدعم قضيته أكثر وأكثر براهين فنية ضد السيمياء .

بوجه عام — وكما هو متظر من كونفوشي ملتزم — كان « وانج جهونج » نصيراً للنزعة الطبيعية الطاوية *Taoist naturalism* ، لكنه ناصب الأساليب التجريبية الطاوية العداء وإن كان قد غير من موقفه قليلاً بالتقدم في السن . ومع ذلك ظل دائماً عدواً لدوداً لأية درجة من الإيمان بالكائنات الروحية ؛ وقاتل بحمية في وجه الكم الهائل من الأساطير الدائرة حول الولادات

(٢٩) أغلب الظن أن قصد «وانج جهونج» من اشارته للتشكل في طائر السمان هو تطوره من حين في البيضة إلى كتكوت يختلف في شكله عن الطائر البالغ ، ثم إلى طائر بالغ آخر الأمر . وهذا خطأ من وجهة النظر البيولوجية (أنظر تعريفنا للتشكل ضمن عوامش الفصل الثامن) .

الخارقة للطبيعة وحول الاتصالات الجنسية مع التناين وما شاكل ذلك ،
وهي أمور كان أغلب معاصريه مايزالون على إيمانهم القوى بها .

وانج جهونج ولقباع مذهب الظواهر :

وافق « وانج جهونج » مع ذلك على وجهة النظر الطاوية القائلة بوجود
حقبة أفضل وأكثر بدائية ، واستخدمها كقاعدة يشن منها هجياته على أتباع
مذهب الظواهر *phenomenalists* : -

❖ في الأصل لم تكن هناك كوارث أو نذر شر ، وحتى لو كان هناك
شيء منها فهي لم تؤخذ باعتبارها زواجر [من السماء] . لماذا ؟ لأن
الناس في ذلك الوقت كانوا بسطاء وغير معقلين ولم يسعوا إلى اضطهاد
وتعير بعضهم البعض . وجاءت العصور التالية بالتدهور التدريجي ،
فصار الكبراء والبسطاء يناقضون بعضهم البعض ، وصارت الكوارث
ونذر الشر تقع بشكل متواصل ؛ ومن ثم تفتقت الأذهان عن فرضية
الزواجر [التي مصدرها السماء] . ومع ذلك فساء اليوم هي نفسها
سواء الماضي . . . وليس صحيحاً أن السماء كانت شفوقة في الماضي
وأضحت الآن فظة قاسية . وفرضية « الزواجر السماوية *Heavenly Repimands*
قدمت في العصور الحديثة كنوع من التخمين صاغه
الناس من مشاعرهم [الذاتية] » .

كان ذلك هجوماً مباشراً على مجموعة من المعتقدات الشديدة
الرسوخ ، وعلى مجموعة من قوى النفوذ هم بالتحديد الكونفوشيون الهانويون
الذين طوروا أفكار مدرسة الطبيعيين بغرض وضع نظام يكون بمقتضاه لكل
اضطراب أخلاقي آثاره الكونية . ووفقاً لأفكارهم ما لم يمارس الإمبراطور
ووزراؤه طقوسهم وشعائيرهم على الوجه الأمثل فمن شأن العواصف أن
تفترط في هبوبها بصورة تجعل الأشجار لا تنمو على مايرام ، وما لم يكن كلام
الإمبراطور منسجماً مع المنطق العقلي فمن شأن المعادن أن تكف عن
قابليتها للطرق . . . وهكذا الحال في كل حلقات سلسلة التأثيرات . وفضلاً

عن ذلك فهذا لا ينطبق على الامبراطور فقط بل أيضاً على كل جهازه البيروقراطى ، فأخطاء الموظفين المحليين تسبب كذلك فى عدد كبير من الاضطرابات المحلية .

كانت نظرية الظواهر phenomenalism فى جوهرها ضرباً من النتائج المعكوس ، وقد كُرِّست - هى وفيض من الكتابات التى تمخضت عنها - من أجل كشف وتفسير معانى كل الظواهر الشلّة والنسبية للكوارث فى السماوات أو على الأرض التى خلفت ركاباً من الخطام فى كل عهد من عهود الأسر الصينية الحاكمة . وفى الواقع تم فى عهد « وانج جهونج » تفتيش حتى الأعمال الكلاسيكية بحثاً عن مادة تنسجم مع تلك النظرية ، وحين بدت تلك غير كافية كما هو واقع الحال جرى تلقين نصوص جديدة ؛ وبمرور الوقت عُدت هذه النصوص الجديدة ذات قيمة مرجعية وأسبغت عليها أهمية كبيرة لدرجة أن الكثير من أمور الدولة الهامة كان يُتّ فيها فى القرنين الأول والثانى الميلاديين بالرجوع إلى تلك النصوص وحدها ، قاد « وانج » معارضة قوية فى وجه ذلك كله ودفع بكل حجة استطاع حشدها من أجل التصدى للأفكار التى على شاكلة الفكرة القائلة بأن الارتفاع أو الانخفاض الحرارى الموسمى إنما يتوقف على حال الحاكم من سرور أو غضب ، أو تلك القائلة بأن نفثى البور والحشرات الناخرة للحبوب إنما ينجم عن سرور الأمراء (السكرتيرين) وصغار الموظفين ؛ ورفض بشدة أن تكون الكوارث الطبيعية والأحداث المشؤمة ناجمة عن غضب السماء ، أو أن تكون فصول الشتاء القاسية راجعة لأعمال النفسوة والاضطهاد . وقال « وانج » إن كل الأحداث التى يفترض مرجعها إلى الأخطاء الإدارية إنما ترجع فقط لعامل الصدفة : -

❖ حلول الطقس اللافت الحرارة أو القارس البرودة لا يترتب على أية إجراءات حكومية ، لكن الحرارة والبرودة قد يتصادف تزامنها مع الثواب أو العقاب وهذا ما يجعل الظواهرين يعزّون إليها [زيفاً] مثل هذه العلاقة ❖

نلتقى في هذا النص مرة أخرى بمسألة التوافق الأزلي *pre-established harmony* ، فالظواهريون (أتباع مذهب الظواهر) اعتقدوا باكتشافهم لأدلة مؤكدة عليه ، في حين كان «وانج جهونج» مقتنعاً بأنهم لم يحققوا ذلك .

أفضى رفض «وانج» لنظرية الظواهر إلى تورطه في مسألة خطيرة أخرى هي «الفعل عن بعد *action at distance*» ، ذلك أنه لو كانت أفعال السماء واستجابة السماء لا وجود لها - خصوصاً إذا لم يكن الإنسان مركز كل الأشياء - فإذا إذن عن فعل شيء على شيء آخر في إطار الانسجام المميز لبنية الكون العضوية ؟ لا شك أن التسلسل المادي الصرف لليلة والمعلول أصبح مرفوضاً ، مما جعل «وانج جهونج» مضطراً للتسليم بنوع ما من الفعل عن بعد ، وكل ما فعله هو تقليص أثره : فالتنين يمكنه إنزال المطر ، لكنه يفعل ذلك فقط على مسافة ١٠٠ لي (حوالي ٥٠ كيلومتر) ، وقد يكون هناك تخاطر *telepathy* (٣٠) لكنه لا يتجاوز مسافة معينة . وهو لم يسلم بأن التأثيرات الصادرة من النجوم هي بمثابة هبة هامة للبشر . والطبيعة بلا شك يمكنها التأثير على الإنسان ، لكنه من قبيل الشطحات - على حد زعمه - افتراض أن أعمال الإنسان التافهة يمكن أن تؤثر على الطبيعة ، لكن ولسوء الحظ لم تكن اعتراضات «وانج جهونج» قوية التأثير ، إذ واصل مذهب الظواهر بقاءه وازدهر وحين قدر له في نهاية المطاف أن يتلاشى كان ذلك راجعاً أساساً لأسباب أخرى غير الانتقادات الموجهة إليه ؛ فهذا التلاشي لم يحدث إلا بعد مجيء زمن راحت فيه الثورات المتعاقبة تزعم مبررات تستمدّها من النصوص الجديدة ، مما جعل البيروقراطية تحول آخر الأمر إلى العبوس في وجه تلك النصوص .

وانج جهونج والقدر البشري

كان «وانج جهونج» ناقداً صارماً لأخطاء معاصريه ، لكن إسهامه في

(٣٠) التخاطر (أو انتقال الحواس أو التلّة) : هو الاتصال بين عقولين عن بعد أو عن غير طريق القنوات الحسية المعروفة ، أي اتصال لا يكون وسيلته الأصوات أو الإيماءات أو الكتابة بل تتنقل الأفكار مباشرة .

الثقافة الصينية كان له أيضاً جانبه الإيجابي ، وكان الأمر كذلك بصفة خاصة فيما يتعلق بالشئون الإنسانية ومسألة القسمة والنصيب *faté* ، ولم يكن مفهومه للقدر *destiny* متشكلاً في أنه مرسوم سهاوى نافذ المفعول يفرض على كل امرئ ، بل في أنه مركب من ثلاثة عوامل : أولها ماهية روحية بموجبها يكتسب كل إنسان تكوينه البدني الخاص ، وثانيها تأثيرات خاصة صادرة عن النجوم ، وثالثها تأثيرات الصدفة .

وفىما يتعلق بـ « الماهية الروحية لكل امرئ » فلم يكن « وانج » جيهونج يقصد بها هبة العقل فقط ، بل يقصد أيضاً ثمة شيء موروث بدنياً : فقد كتب أن : « قسمة ونصيب الأفراد موروثه في أجسادهم ، تماماً كما أن الفوارق بين الذكور والإناث في الطيور لها وجودها المسبق داخل البيضة » . كان ذلك إلحاحاً منه - وهو إلحاح مثير للاهتمام - على التورث العامل للصفات *genetic inheritance* (٣١) في مقابل التأثيرات البيئية ، الأمر الذى أدى به إلى القبول بالأفكار الخاصة بالفراسة *physiognomy* . والعامل الثانى - التنجيمى - له أهمية بدوره ، ففى ذلك الزمن الذى راح فيه « وانج » جيهونج يطرح أفكاره كان التنجيم قد شرع فى الانتشار من القصور إلى جماهير الشعب ، ويبدو أن نزعته الطبيعية العلمية القوية التى دفعتها للإيمان بتوجه تنجيمى جديد هو الطالع الشخصى *personal horoscope* وكان ذلك مهرباً من التأثيرات الاعتبارية التى يزعم الناس حدوثها بفعل الآلهة والأرواح المحلية أو بفعل قوى أخرى خارقة للطبيعة . ومن المؤكد أن « وانج » لم يكن ليتعامل مع بعض الروايات والتقارير التقليدية المتعلقة بمسلك الأجرام السماوية ، التى وجدها متنافية للعقل ، أى تلك التى على شاكلة الرواية التى زعمت أنه عند وقوع إحدى المعارك تراجع الشمس فى السماء قاطعة مسافة ثلاثة منازل (أى حوالى ٤٠ درجة) ، والرواية التى زعمت أن كوكب المريخ تقدم قاطعاً مسافة بماثلة بعد أن تطفئ أحد أمراء الإقطاع ببعض الحكم النفيسة الخاصة . ومع ذلك

(٣١) تتغل الصفات الوراثية من الأبوين للنسل محمولة على وحدات دقيقة للغاية تسمى «الوراثات» أو «الجينات *genes*» توجد فى نواة الخلية التناسلية (الحيوان المنوى أو البويضة) . وهذا بالطبع لم يكن معروفاً بهذه المصطلحات الحديثة فى عصر «وانج » جيهونج .

وأياً كانت الأسباب فربما أصبحت مفارقة في تاريخ العلم الصيغى أن التنجيم
بقرض كشف الطالع الفردى قد أسسه من كان أعظم التشككين فى العلوم
الزائفة قاطبة .

وأخر العوامل الثلاثة هو الصدفة وقد سعى « وانبج جهونج » إلى
تناولها بالمزيد من التحليل ، فميز بين تأثيرات الزمن والحوادث العارضة
كالكوارث العامة التى يهلك فيها كثرة من الناس دفعة واحدة ، وميز أيضاً
بين هذه الأخيرة وبين الحظ Luck كما هو الحال عند صدور العقوبات العام عقب
سجن رجل ما ، وبينها وبين الأحداث التى تلتقى فيها الصدفة مع أناس
يشغلون وظائف عامة عليا بفضل مواهبهم . ولم ينجح « وانبج » البتة فى
صوغ مصطلحات ملائمة ، لكن آراءه كانت بدون شك مغايرة لآراء
معاصريه الذين عرفوا فقط ثلاثة أقسام لا أربعة هى « القسمة والنصيب
الطبيعيين » أو « سوء النية المعضد لسوء القسمة والنصيب » ، والعكس
بالعكس « أو « سوء النية المعاكس لحسن القسمة والنصيب » أو « حسن
القسمة والنصيب المعاكس لسوء النية » . وآمن « وانبج » أيضاً بنموذج أزلنى
ودقيق التحديد لا تستطيع مشيئة فى إطاره إلا إثله القليل من الفعل أو لا
شىء منه .

« على سبيل الإطراء نقول » - إن جاز لنا استخدام عبارة شائعة
الاستخدام فى سرد تاريخ الأسر الحاكمة - أن « وانبج جهونج » كان واحداً
من أعظم شخصيات عصره من وجهة نظر تاريخ الفكر العلمى ، أو كما
كتب هو نفسه : -

« تكفى جملة واحدة أخص بها كتابى : إنه يفيض الزيف ، فالحنق
أرغم على أن يبدو باطلاً ، والزيف اعتبر حقيقة ، فكيف لى أن أظلم
صامتاً ؟ . إننى حين أقرأ الكتب المتداولة من هذا النوع ، وحينما أرى
الحقيقة يُعتم عليها بالزيف ، يندق قلبى بعنف ويرتعش القلم فى
يدى . كيف لى أن أظلم صامتاً ؟ ذلك أنى حين أنتقد تلك الأمور إنما

أقوم بدراستها وأوازن بينها وبين الحقائق وأكشف زيفها عن طريق اللجوء إلى الأدلة (٣٢).

لكن الإنجاز الرئيسى لوانج جيهونج كان لسوء الحظ سلبياً ومدمراً ، ولو كان قد تمكن من وضع فرضية ما *hypothesis* أكثر فائدة للعلم والتكنولوجيا من نظريتي «الين واليانج» و«العناصر الخمسة» لكانت خدماته للفكر الصينى أجل وأعظم .

التراث الشكى فى القرون القليلة -

تواصل التراث الشكى الذى أكد عليه «وانج جيهونج» على مر التاريخ الصينى ، وهذا التراث فى الواقع يبرز كواحد من أعظم إنجازات الثقافة الصينية إذا ما قورن بالروائع الكريمة المنبعثة من الكتابات الدينية واللاهوتية والسحرية التى غلبت على بعض الحضارات الأخرى . وبسبب هذا التراث اتخذ الكونفوشيون موقف السخرية من الإيمان بالأرواح ، وعندما أفضت قوة البوذية المتنامية إلى جلب تعزيزات كبيرة لصف الخرافات كان الكونفوشيون لها بالمرصاد دائماً ؛ ومن أمثلة ذلك أنه حين عقدت مناظرة كبرى عام ٤٨٤ م فى حضرة أمير (جيج - لينج - Ling - Ching) شن الفيلسوف الشكى (فان جين Fan Chen) هجوماً على عقيدة الـ «كارما Karma» البوذية (عقيدة تفسر الخير والشر فى هذه الحياة باعتبارهما مردودين للأفعال الطيبة والشريرة فى الحياة السابقة) ، باعثاً بذلك إلى الحياة هجمات «وانج جيهونج» الشهيرة على ما تتضمنه فكرة «تناسخ الأرواح reincarnation» من إيمان بفكرة الخلود . وأدلى «فان جين» حينذاك بتصريحه الشهير الذى قال فيه : «الروح بالنسبة للجسد هى كحبة النصل بالنسبة للسكين ، ونحن لم نسمع أبداً أن حبة النصل يمكنها مواصلة البقاء بعد تحطيم السكين» ، وقد جُمعت آراؤه بعد ذلك فى مقال

(٣٢) مادام الأمر كذلك فمن حسن حظ «وانج» أنه لم يعيش فى عصرنا ، ولم يشهد «دريك» و«مورجان» و«لايت» يخفضون الرايات السود من على صواريخهم ويوقعون بدلا منها رايات زاهية الألوان تحمل شعارى «الشرعية الدولية» و«حقوق الإنسان» .

الاسكندرية العظيمة في القرن الثامن ق. م ، فهذه حالة منفردة ولم تستأنف الدراسات الغربية مسارها على هذين المحورين في حقيقة الأمر إلا في أواخر القرن السابع عشر . والدراسات اللغوية في الصين تعود إلى عهد أسرة « هان » حينما قام بعض أهل العلم بتطبيق بعض معايير مذهب الشك الذي جاء به « وانج جيهونج » على تمحيص النصوص القديمة ، وهي دراسة شجعتها الدولة نظراً لما تمخضت عنه الأعمال الكلامية من مخزون هائل من هذه النصوص . لكن الازدهار الحقيقي للترعة الإنسانية النقدية الصينية جاء في القرون من العاشر إلى الثالث عشر ، أي ذات العصر الذي عرف أوج النشاط الصيني في كل أفرع العلم والتكنولوجيا وعرف كذلك نشأة الكونفوشية المحدثه التي تمثل الإنجاز الفلسفي الكبير للرؤية العلمية للعالم . وذلك كله حدث في زمن لم تستطع فيه أوروبا إبراز ما يمكن مقارنته به ولو من بعيد .

ربما كان أحد العوامل التي أطلقت العنان لتلك الحركة متمثلاً في حالة الاستياء القائمة حينذاك من النصوص التي لفتت بغرض تدعيم مذهب الظواهر (انظر ما ورد تحت عنوان : وانج جيهونج وأتباع مذهب الظواهر) ، وبمجرد تمحيص تلك النصوص وثبت عدم أصالتها حول أرياب العلم اهتمامهم النقدي إلى النصوص القديمة الحقيقية والشروح التقليدية التي تناولتها . وقد صنف في العصور التالية ملخصات وافية لأفضل الآراء حول النصوص القديمة ، ومن أشهرها الـ « جيون - چاي تو شو Chhao Kung - Chun - Chai Tu Shu » الذي وضعه (چهاو كونج - وو - Wu) وظهر عام ١١٧٥ وكان عملاً جيداً إلى حد جعل مصنفه فهرس مكتبة المخطوطات الملكية *The Imperial Manuscript Library catalogue* بعد ذلك بستة قرون يعتمدون عليه إعتياداً كبيراً . وبعد سقوط المغول وطوال عهد أسرة « منج » أضحت تلك الحركة معطلة إلى حد بعيد ربما بسبب نمو المشاعر الوطنية التي ناهضت نقد ما كان يُعدّ نصوصاً قومية شبه مقدسة ؛ لكن مع نهاية القرن السادس عشر أي بعد انقضاء مائتي عام بدأ التحليل التاريخي النقدي مرة أخرى وأثمر نتائج ليست بحال من الأحوال بأقل شأنًا من المدرسة النقدية الإنجليزية الشهيرة التي ظهرت في الغرب بعد ذلك بقرن من الزمان .

كان من شأنه إزعاج البوذيين إلى الحد الذي جعلهم يكتبون ما يربو على ٧٠ تنقيداً له .

وهناك مدونات أخرى تكشف لنا عن استمرار وتواصل ذلك التراث ، ففي عام ٦٣٢ م تلقى (لوتشاي *Lü Tshai*) - وهو شخصية تذكرونا بوانج جهونج من نواح عدة - أمراً بمراجعة وتنقيح كتب العرافة ونظريتي الين واليانج والعناصر الخمسة وإضافة مقدمة شكية لكل منها . وفي تلك الفترة صارت القصص الموجهة ضد الخرافات بكل أنواعها ترد بكثرة لدرجة أنه بعد ذلك بحوالى سبعة قرون كان الفلكي والمنجم (ليو چى *Liu Chi*) عاكفاً على البحث عن تفسير للظواهر الطبيعية ينهض على أساس الأسباب الطبيعية وحدها ، ومضى أحد معاصريه هو (هسيه* ينج - فانج *Hsieh Ying - Fang*) قدما إلى جمع المادة العلمية الداحضة للخرافات وضمها عام ١٣٤٨ م إلى مصنفه « بين هيو بين *Pien Huo Pien* » أى (مناظرات في أمور مريبة) . وفي أوائل عهد أسرة « منج » كان هناك شراح آخرون للتراث الشكى ، في حين شهد أواخر عهدها التميز بين العلم التجريبي الطاوى الزائف والتراث الشكى الكونفوشى وقد أصبح أكثر وضوحاً وتحديداً . لكن هذه كانت نهاية الطريق ، إذ كان ذلك هو الوقت الذى وصلت فيه إلى بكين « الفلسفة الجديدة أو التجريبية » القادمة من الغرب .

الدراسات الانسانية الصينية باعتبارها ذروة انجازات التراث الشكى - ينبغي علينا - كنوع من الملحق لما ذكرناه عن التراث الشكى حتى هذا الموضع - إلقاء نظرة على بعض التطورات الأخرى التى أفسح هذا التراث السبيل لقيامها وهى الدراسات الإنسانية *humanistic studies* والمنهج النقدى للنصوص *textual criticism* وعلم الآثار . فتلك هى كل المجالات التى أمكن فيها لأتباع هذا التراث أن يجدوا منفذاً كاملاً يخرجون منه بالتتابع المثمرة مادامت الأدلة فى متناول أيديهم وكان الأمر لا يكتشفه الإخفاق الذى قد ينجم عن معالجة النظريات العلمية بطرق رياضية .

أصبحت الصين أول موطن للعلوم الإنسانية ، إذ بالرغم من إجراء بعض الدراسة النقدية والتأريخ للنصوص القديمة فى الغرب فى مكتبة

وكان هذا التراث النقدي مصحوباً بالاهتمام بعلم الآثار الذي ترجع أولى الجهود المبذولة في إبطاره إلى زمن بعيد ، مما جعل الدراسات الأثرية تبلغ في مطلع عهد أسرة « سونج » (القرن العاشر الميلادي) مستوى علمياً رفيعاً ، وفي القرن الحادي عشر كانت دراسة النقوش *epigraphy* تفضي قدماً بدورها ، وظهر آنذاك ما يحتمل أنه أول كتاب يجري تأليفه في هذا الموضوع في أية لغة من اللغات . وكان القرن الثاني عشر أوفر ثماراً ، ففي العام الأول منه ارتقى العرش الإمبراطور (هوى تسونج *Hui Tsung*) وشرع لفقوره في إنشاء متحف للآثار ، وقد صدر عن ذلك المتحف فهرس مفصل بعد اثني عشر عاماً . وبعد ذلك ظهر عام ١١٣٤ كتاب في أصول أساء العائلات ، وفي عام ١١٤٩ نشر « هوى تسونج » نفسه كتابه « جيهوان تشيه *Chhuan Chih* » أي (رسالة في سك العملة) وهو بلا ريب أول كتاب يوضع في أية لغة عن دراسة النميات ^(٣٣) *numismatics* وتلت ذلك جهود رائدة أخرى : ففي عام ١٣٠٧ ظهرت دراسة عن حجر اليشب ، وبالرغم من فترة خلو العرش في عهد أسرة « مينج » نهض علم الآثار مرة أخرى في مطلع القرن السابع عشر ليصبح أحد مآثر الحركة العلمية الصينية .

هكذا نرى أن التراث الشكي للصين لم يكن مجرد تراث أجوف ونظري ، بل لم يكن حتى تراثاً تقليدياً وهداماً . ومع أن الكونفوشييين لم يشاركوا الطوائف الاهتمام بعالم الطبيعة غير الإنساني ، إلا أنهم في دائرة الحياة الإنسانية والفكر الإنساني أفسحوا السبيل لتطبيق الطريقة العلمية بدون إجراء تجارب ، الأمر الذي جعلوا منه سمة لهم . ولم يكن ما تمخض عنه هذا التراث متمثلاً في تلك القوة الرهية التي أحدثت تحولاً في العالم الطبيعي بقدر ما كان متمثلاً في صرح هائل من معرفة تاريخ شعب ، ذلك الصرح الذي لم يصبح نظيره الأوربي ندا للمقارنة به إلا منذ قرنين فقط .

(٣٣) الدراسة المختصة بالعملات المدنية والورقية والميدانيات التذكارية والأوسمة . كما يمتد للمصطلح أيضاً إلى الحوابة المختصة بجمع هذه الأشياء .

١٢ - الطاويون فى عهدى أسرتى «جِن» و «تشانج» وتابع الكونفوشية المحدثه فى عهد أسرة «سونج»

الفكر الطاوى فى عهد أسرتى «ويى» و «جِن» :-

يبدو أن التعاليم العلمية البدائية لدى الطاويين كانت أولى جوانب الطاوية التى تنوى من جراء الحاجة لإدراك أهميتها ، ذلك أن الأفكار الطاوية الأخرى قد تنوَّلت بالمناقشة والشرح بينا العلم الباكورى الطاوى عانى الإهمال ، وفى مطلع عهد أسرتى «ويى» و «جِن» (القرنين الثالث والرابع الميلاديين) كان الكونفوشيون عاكفين على تشجيع ما يمكن أن نطلق عليه حركة المراجعة الشاملة *thorough revisionism* للفلسفة الطاوية لصالح التأويلات الدينية والصوفية ، ربما لأن أى شئ آخر خلاف تلك التأويلات كان كفيلاً بتهديد سطوتهم الخاصة واستقرار نظامهم البيروقراطى . إذ أن كل من الملاحظة العلمية للطاويين ومثلهم الديمقراطية المتطرفة قد نظر إليها باعتبارها أموراً شنيعة ، وأعقب ذلك عملية تحريف هائلة لأفكار الفلاسفة الطاويين . وظهرت «هوان هسويه» *Hsuan Hsueh* «أى» (مدرسة صوفية) قادها الشراح الجدد للكتب الطاوية الذين كانوا جميعاً ممن يعتبرون الحكماء الكونفوشيين أكثر أهمية إلى حد بعيد من أية شخصية طاوية ، وهذا بالرغم من ممارسة واحد أو اثنين منهم لفنون مثل السيمياء . وفسر الطاو آنذاك بأنه «اللاكيونة» *non-being* ، وأطرى كونفوشوس لكونه لم يحاول الحديث عن الأمور التى لا يصح الخوض فيها ، وأطريت كذلك أقوال «جوانج جُو» وإن اعتبرت عديمة الفائدة فيما يتعلق بالتطبيق على المجتمع البشرى ، أما راحة البال التى ظفر بها الطاويون عن طريق تأملهم الطبيعة فقد أسىء فهمها كلية . وكان هذا فى مجموعه محاولة لتحويل مسار النظريات الأصلية للطاوية إلى فلسفة تلقى القبول فى بيئة تسودها الكونفوشية .

ونتيجة لكل عملية إعادة التقييم هذه ، نمت مدارس طاوية -
 كونفوشية مزوجة كان من بينها جماعات « الحاسة الفلسفية Philosophic
 Wit » أو « الحوار النقي Pure Conversation » ، وظفرت الحكم البليغة
 بالتقدير في حين تغوص عن الأمور الدينية . ومع ذلك جذبت تلك
 المدارس صفوة أذكى ذلك العصر ، ولم يمض وقت طويل إلا وبدأ بعضهم
 يعارضون بشدة آراء المؤسسة الدينية ويؤكدون قبل كل شيء على النزعة
 الأصولية الاجتماعية social radicalism لوجهة النظر الطاوية . ومن هؤلاء
 واحد انحدر اسمه إلينا هو الشاعر (هسي كهانج Hsi Khang) الذي
 تسبب في فضيحة للكونفوشيين بمهارته كصانع للمشغولات المعدنية ؛ ومع
 ذلك فرفضه ورفض آخرين مثله القبول بقيود القيم الأخلاقية التقليدية
 وبالمؤسسات الاجتماعية قد تمادى إلى ما أبعد من الحدود المسموح بها ووصل
 تقريباً إلى حافة موقف تكاد معه المؤسسات الأخلاقية تصبح غير ذات بال
 وتصبح الأهمية حكراً على المعتقد الشخصي للمرء . فهذا ما تواتر إلينا ،
 وليس بحوزتنا سوى القليل مما كتبوه لتصوغ منه رأينا ؛ وعلينا أن نتذكر أن
 ما نقرأ عنهم هو ما كتبه أعداؤهم .

وفي تلك الفترة لم يستطع أنصار حركة المراجعة revisionists دفع الأمور
 كلية في الاتجاه الذي يرغبونه ؛ فالأمر لم يقتصر على وجود المتمردين مثل
 « هسي كهانج » ، بل أن بعض الشراح الأوائل أنفسهم كانوا مايزالون
 يكونون التقدير لجانب كبير من الموقف السياسي للطاويين القدامى . وأعقب
 ذلك في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع الميلادي بروز الشخصية الفذة
 المتمثلة في باو چنج - ين (Pao Ching - Yen) أكثر المفكرين الصينيين
 أصولية في كل القرون الوسطى الصينية^(١) ، ولنا ندرى شيئاً عن حياته
 لأنه لم يظهر إلا في حوار مع السيميثائي (كو هونج Ko Hung) في فصل
 طويل من كتاب « باو هو تسو Pao Phu Tzu » أي (كتاب معلم المحافظة

(١) دلالة مصطلح « القرون الوسطى » - أو « العصور الوسطى » - بالنسبة للصين لاتطابق مع
 دلالة بالنسبة لأوروبا ، لذلك أشرنا إليه في الصفحات السابقة بتغيير لفظي طبق « العهود الوسطى »
 كمعبر من الدلالة الأوروبية الراححة .

على التضامن) وهو من تأليف الأخير ومنشور في وقت مبكر من القرن الرابع الميلادي . ومن خلال « باو چنج - بين » نلمس أن الكراهية الطاوية الشديدة للنظام الإقطاعي - والتي كانت تلتفت قليلاً آنذاك من أجل مواجهة البيروقراطية الإقطاعية في ذلك العصر - لم تفقد شيئاً من قوتها :-

﴿ يقول الكونفوشيون أن السماء خلقت الناس وغرست بينهم سادة عليهم . لكن بأى حق تقحم السماء المجيلة في الأمر ، وما الذي يحتم أن تكون أصدرت تلك التعليمات الدقيقة ؟ . لقد قهر الأقوياء الضعفاء وأخضعوهم لسيطرتهم ، وخدع الدعاة البسطاء وأجبروهم على خدمتهم ؛ وهذا هو أصل السادة وذوى المناصب وفاتحة التسلط على بسطاء الناس ... والسماء لا علاقة لها إطلاقاً بذلك ...

وفي الأزمان الغابرة لم يكن هناك سادة وذوو مناصب ، وكان الإنسان [طواعية] يخفر الأبار طلباً للماء ويمرث الحقول طلباً للغذاء ، وفي الصباح الباكر كان ينطلق إلى عمله [دون أن يؤمر بذلك] ثم يستريح في المساء ، وكان الناس أجراً غير قانطين ينعمون بالسلام ، ولم يكونوا في حالة تنافس مع بعضهم البعض كما لم يعرفوا العار ولا مراتب الشرف ... ﴾

وعرضي النص إلى وصف تقلص البساطة والأمانة وتزايد الزيف والتكلف بأسلوب طاوي تقليدي . ويقابل « باو چنج - بين » أيضاً بين الطاوية في حالتها المثالية وفي حالتها الراهنة في أيامه : فرغبات أمراء الإقطاع لا تعرف الشعب ، فهم يحتكرون النساء في المخادع ويعتثرون في تمييز لا طائل من ورائه المال الذي هو حصيلة كدح الشعب . ففي مخازن الأمراء الإقطاعيين والموظفين مقادير وافرة من الغذاء وكثرة من الملابس ، بينما عامة الشعب لا يستطيعون دفع غيلة الجوع والبرد ؛ وطالما بقيت تلك المظالم على حالها فكل القوانين والتشريعات لا قيمة لها مهما توخت العدل . ويبدو جلياً أن « باو چنج - بين » - أيا كان ذلك الشخص - قد تمتع بنفاذ

بصورة تجاه القهر الاجتماعى وأصول النضال الاجتماعى على نحو يعيد إلى الأذهان السمات السياسية للطاوين الأوائل ، لكنه أغلب الظن كان الأخير على هذا الدرب .

على نقيض ما لحق بالعقائد السياسية والفلسفية للطاوية القديمة من انحطاط ؛ فإن تراثها التجريى لم يكتب له فقط البقاء والاستمرار بل والازدهار أيضاً ؛ فطوال عصر الممالك الثلاث وعهد أسرة « چن » (حوالى ٢٧٠ م) وحتى بداية عهد أسرة « سى » (٥٨٠ م) أوليت السيمياء عناية كبيرة إلى حد يفوق الأحلام ، وتلك هى الفترة التى عاش وعمل فيها « كوهونج » أعظم كتاب السيمياء فى تاريخ الصين ، لكنها أيضاً فترة لا نعلم عنها سوى القليل لأنه بعد اختراع الورق فى عهد أسرة « هان » دونت أعداد هائلة من الكتب على ما ثبت بعد ذلك أنه مادة قابلة للتلف . ومع ذلك فنحن سعداء الحظ إذ ظفرنا بكتاب « كوهونج » المسمى « باو جيو تسو » لأن فصوله الأولى تحوى فكراً علمياً رفيعاً ؛ ففيها نرى عقلاً يتلمس طريقه نحو التضلع فى مسألة تعقيدات الطبيعة ، عقلاً يتأثر بتنوع الظواهر أكثر مما يتأثر بالعموميات التى تربط بينها . والكتب أيضاً مصاغ بأسلوب نثرى جميل مما جعله يروق لأهل العلم الذين لولا هذا لكانت كونفوشيستهم يبنهم وبين الالتفات إليه . ولإلقاء نظرة عابرة على عينة من هذا الكتاب هيا بنا نفتح النص الذى يتضمن مناقشة حول إمكانية تحقيق الخلود : -

« قال أحدهم محدثاً « كوهونج » : « حتى [لو Lu] بان Pan
[ميكانيكى أسطورى من ولاية « لو »] و [مو Mo] ق [تي Ti] لم
يستطيعا صنع إبر حادة من قطع الفخار والأحجار ، ولم يقدر
« أو يه * Ou Yeh » [خبير أسطورى فى السباكة والتعدين]
على لحام نصل حاد باستخدام الرصاص والقصدير ، بل إن
الآلهة والأرواح ذاتها لا يمكنها أن تجعل من المستطاع ما هو
مستحيل فى واقع الأمر ، والسما والأرض نفسيهما ليس
بمقدورهما فعل ما لا يمكن فعله . فكيف يتسنى لنا نحن البشر
إيجاد طريقة تمنح الشباب الدائم لأولئك المحكوم عليهم

بالتقدم في السن ، أو لإحياء أولئك المحكوم عليهم بالموت ؟
والآن هأنت تقول أنك قادر [عن طريق قوة السيمياء] على
جعل حشرة زيز الحصاد تعيش لمدة عام وفطر عيش القراب
القصير العمر للغاية يعيش شهوراً طويلة ، أفلا تعتقد أنك
على خطأ حتماً ؟ .

فاجابه « بابهو تسو » : « الأشياء التي تبدو في نهاية
المطاف مختلفة ربما يكون لها نفس الجذر والأصل ، ولا يمكن
الحديث عن جميع الأشياء بطريقة واحدة ، فلاشياء ذات
البداية هي عموماً ذات نهاية أيضاً وإن لم تكن هذه قاعدة
شمولية التضييق . فمثلاً قد يقال إن كل شيء ينمو في
الصيف ، لكن عشب كيس الراعي [*Capsella bursa*
pastoris]^(٢) والقمح يذبلان حيثئذ ؛ وقد يقال أن كل شيء
يذبل في الشتاء ، لكن الخيزران وشجرة الحياة [*Thuga*
orientalis] يزدهران آنذاك ؛ وقد يقال أنه ما من شيء
يستهل بدايته إلا وهو صائر إلى نهايته ، لكن السماء والأرض لا
نهاية لهما ؛ وعامة يقال إن الحياة متبوعة بالموت ، لكن
السلحفاة والغرائق^(٣) تعيش تقريباً للأبد ؛ وطقس الصيف
يفترض فيه الحرارة ، لكن غالباً ما تسنح لنا فيه أيام باردة ؛
وطقس الشتاء يفترض فيه البرودة ، لكنه لا يخلو من الأيام
المعتدلة ؛ وهناك مائة نهر تتدفق مياهها شرقاً ، لكن هناك نهراً
واحداً كبيراً تتدفق مياهه شمالاً ، والأرض بطبيعتها هادئة ،
لكنها أحياناً ترتجف وتتصدع ؛ والنار بطبيعتها حلوة ، لكن
هناك لها بارداً فوق جبل « هياو - جيهيو » ؛ والأشياء الثقيلة
ينبغي أن تغوص في الماء ، لكن هناك في البحار الجنوبية تلال
حجرية طافية ؛ والأشياء الخفيفة ينبغي أن تطفو ، لكن هناك

(٢) ماين القوسين الاسم العلمي للنبات باللاتينية .

(٣) الغرائق : مفرد ما غرنوق *crane* ، وهو طائر مائي ضخم (يبلغ ارتفاعه ١٤٠ سم) طويل
السايقين كبير المنقار جميل المنظر ، ويشاهد في المستنقعات والسهول .

في « تسانج كهو » جدول تفوص فيه حتى الريشة . وليست هناك قاعدة عامة تستطيع بمفردها تغطية هذه الكتلة الكثيرة من الأشياء كما هو جلي من الأمثلة . . . لذا فلا عجب إن كان الـ (هسين *hsien*) لا يموت كسائر البشر .

فقال شخص آخر : « ربما كان من المسلم به أن الـ « هسين » يختلف كثيراً جداً عن البشر العاديين ؛ لكن مادامت شجرة الصنوبر بالمقارنة ببقية النباتات قد منحت عمراً طويلاً للغاية ، أفلا يمكن مع ذلك اعتبار طول عمر الـ « هسين » - المتمثل في « لاو تسو » و « هنج تسو » - هبة [خاصة] من الطبيعة ؟ فالمرء لا يسعه الاعتقاد أن باستطاعة أي شخص الظفر بطول العمر مثلها .

فأجابه « كوهونج » : « بالطبع ينتمى الصنوبر لنوع يختلف عن الأشجار الأخرى ، لكن « لاو تسو » و « هنج تسو » كانا بشراً مثلنا ، وطالما استطاعا أن يعمرأ طويلاً بهذا القدر ، فنحن أيضاً باستطاعتنا ذلك » .

في هذا النص - ويغض النظر عن الإشارات التي تفسر نفسها بنفسها - ربما كان « كوهونج » يتحدث عن لهب الغاز الطبيعي وعن النفط الخفيف المنسرب وعن الجزر الطافية ؛ ومن المسلم به أن كتاب الـ « باو هو تسو » يتضمن الكثير مما يُعد متطرفاً وخيالياً وخرافياً ، تماماً كما هو الحال مع باراسيلس بعد ذلك باثني عشر قرناً وإن كانت الحجج منطقية والرؤية واسعة الأفق . وهذا للمكتاب أيضاً أفضل من أي شيء كتب في الغرب في ذلك الزمان بأيدي الكيميائيين الباكوريين *proto-chemists* اليونانيين ، وفيما يل فقرة أخرى توضح ذلك المزيج من المعتقدات الغريبة والحقائق الصحيحة التي كانت السمة البارزة لدى « كوهونج » وسائر السميائيين الطاويين : -

« أما عن فن التغير *the art of change* فما من شيء يتعدى عليه إنجازاه : فجسم الإنسان مثلاً من الميسور رؤيته بصورة

طبيعية ، لكن هناك طرقاً لجعله خفياً ؛ والأشباح والأرواح خفية بطبيعتها ، لكن هناك طرقاً يمكن جعلها تظهر عن طريقها . وهذه أشياء حدثت مراراً وتكراراً .

والماء والنار اللذين في السماوات يمكن الحصول عليهما باستخدام المرآة الحارقة^(٤) ومرآة الندي *dew-mirror* ؛ والرصاص الذي هو أبيض اللون يمكن أن يتحول إلى مادة حمراء^(٥) ، وتلك المادة الحمراء يمكن تبييضها ثانية إلى رصاص ؛ والسحاب والمطر والصقيع والثلج التي هي كل جهنم السماء والأرض يمكن استساخها بدقة ويلون أى فارق بواسطة المولد الكيماوية .

والمخلوقات التي نظير وتجري ، والمخلوقات التي تزحف ، جميعها استمدت هيئة ثابتة من قاعدة التغيير *Change the Foundation of* ؛ لكنها مع ذلك قد تغير الجسد القديم فجأة وتصير أشياء مختلفة كل الاختلاف . وهناك عدة آلاف بل عشرات الآلاف من هذه التغيرات لا يستطيع المرء أبداً أن يبلغ بوصفها نهايته .

والإنسان هو أسمى الكائنات جميعاً ، لكن الرجال والنساء ربما يُسخون إلى غرائق أو أحجار أو يور أو قردة أو رمل أو سلاحف مائية . وبالمثل نجد أن تحول الجبال العالية إلى هاويات وتشيد القمم من بين الأودية السحيقة هي أمثلة للتغير في الأشياء الهائلة الحجم . إن التغير موروث في طبيعة السماء والأرض ، فلماذا إذن يتحتم علينا الاعتقاد بأن الذهب والفضة لا يمكن صنعها من أشياء أخرى ؟

وضيق الأفق من الناس يتناولون ما يتسم بالعمق باعتباره من مستغربات الأمور ، ويتدنون بما هو عجب إلى دنيا الخيال ؛ وفي عرف هؤلاء الناس أن أى شيء لم يتحدث عنه دوق « جو » أو « كونفوشيوس » ولم يذكر في كتب السلف هو شيء غير حقيقي . فنيا لذلك من ضيق أفق وجهل !

من المؤكد أن « كوهونج » قد عاش في عصر يتعاطف مع نمط وجهة نظره ، عصر ظل حتى بعد موته يعمل منزلة السيمياء كثيراً للدرجة أن امبراطور « وى الشمالية » استطاع بين عامى ٣٩٨ — ٤٠٤ م أن يؤسس درجة أستاذية للطاوية ومعملاً طاوياً لتجهيز المستحضرات الدوائية . وبالفعل خصصت الجبال الغربية لإمداد الأفران السيمائية بالحطب ، ودفع المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى تجريب الأكاسير على أنفسهم ؛ وكل ذلك بالرغم من الساعى التى بذلها طبيب البلاط لوقف نشاط المعمل .

وفى تلك القرون فكما قام الكونفوشيون بإعادة تفسير كتب الفلسفة الطاوية ، قام الطاويون بدورهم بنسبة الـ « إى چنج » - أى (كتاب التغيرات) - لأنفسهم وراحوا ينمقونه فى محاولة لابتداع نظرية علمية عامة . ويبدو أن بداية هذه الحركة وقعت فى أواخر عهد أسرة « هان » ، لأن عام ١٤٢ م هو تاريخ العمل الرائد فى نطاق تلك الحركة وهو رسالة (وى بو - يانج Wei Po - Yang) السيمائية المعروفة باسم « جوو إى تشان تهنونج چهى Chou I Tshan Thung Chhi » أى (كتاب قرابة الثلاثة) ، الذى يدور حول التطابق بين كوامن كتاب التغيرات والظواهر الخاصة بالأشياء المركبة ، والذى يطلق عليه عادة اسم « تشان تهنونج چهى » ، وفيه - وكما رأينا فى الفصل العاشر - نجد ثمة نظاماً معقداً للإرتباطات بين ثلاثيات الخطوط الثمانية ودورة السوق (السيقان) cycle of stems^(٦) بغرض الترميز للمراحل المختلفة من حركات الشمس والقمر ، ومن ثم للتناميات والتقلصات فى تأثيرات الين واليانج فى العالم . وقد اعتبر السيمائيون الكتاب والنظام الذى يشتمل عليه ذا أهمية فائقة فى البت فى اختيارهم للأوقات الملائمة لإجراء عملية التسخين وسائر العمليات .

(٦) جلوس (أصول) المعان والكلمات ، والمعنى الحرفى لكلمة *stems* هو «ساق النبات» -

الفكر الطاوى فى عهدى اسرتى «تشانج» و «سونج» :
«جيهين تھوان» و «تھان جھيو» : -

يبدو أن غط الفكر الذى يتضمنه كتاب «تشان تھونج جھى» قد بلغ ذروته على يد (جھين تھوان Chhen Thuan) ، وهو شخصية غامضة بعض الشيء نالت مكانة بارزة إبان فترة الأسرات قصيرة الأجل التى حكمت بين عهدى أسرى «تھانج» و «سونج» . وحصل «جھين تھوان» على إجازته العلمية فى عهد أسرة «تھانج» المتأخرة عام ٩٣٢ ، ودعى للبلاط لأول مرة فى عهد أسرة «جورو» المتأخرة عام ٩٥٤ ، وبين عامى ٩٧٦ - ٩٨٤ عومل بتوقيف عظيم من جانب ثانى أباطرة سونج . وفى نهاية تلك الفترة حين أصبح بلا ريب متقدماً فى السرى كثيراً ، تعلل بجهله واناوى على نفسه وعاش حياة العزلة بقدر ما وسعه ذلك إلى أن مات بعد خمس سنوات . وهناك الكثير عن «جھين» وإنجازاته بكتاب «إى تھو مينج بين I Thu Ming Pien» أى (شرح الأشكال التخطيطية التى يشتمل عليها كتاب التغيرات) ، وهو الكتاب الذى ألفه «هو وى Hu Wei» عام ١٧٠٦ ، والذى بالرغم من تأريخه المتأخر يعد عملاً بالغ الأهمية من حيث أنه يقدم تاريخاً دقيقاً ونقدياً للفلسفة السيمائية المرتبطة بالـ «إى چنج» ويقوض وجهة النظر التقليدية المتأدية بأنها ترجع لعهود مفرقة فى القدم . ومازال هذا الكتاب بالفعل عنصراً أساسياً فى دراسة تطور الفكر الصينى .

وفقاً لما ذكره «هو وى» كان «جھين تھوان» هو الذى استهل الترتيبات الخاصة بثلاثيات الخطوط التى يحتوئها الـ «إى چنج» ، وإن كان من الواضح أيضاً أنه مدين بالكثير مما فيها لـ «وى بو-يانج» وكتابه «تشان تھونج جھى» . لكننا فى هذه المرحلة - وطالما أننا لسنا الآن بصدد التعامل مع السيمياء - يعتقد أن ما سمعنا هو رؤية كيف كان يُظن أن سداسيات الخطوط التى يحتوئها الـ «إى چنج» راسخة فى أعماق نسيج الطبيعة . تلك كانت السمة المميزة للفكر العلمى الصينى فى العهود الوسطى ، لكنها كما ذكرنا سلفاً كانت عاملاً يميل لإعاقة التفسيرات العلمية الحقيقية للطبيعة ، وإن لم تحلُ برغم ذلك من أهمية خاصة لكونها مهدت

السيبل لعملية « تركيب كونفوشي *Confucian synthesis* » جديدة في عهد أسرة « سونج » ؛ الأمر الذي لا يرجع فقط إلى أن الولع الطاوى بالأشكال البيانية قد حفز مفكرى سونج إلى إعداد نماذجهم الخاصة من هذه الأشكال ، بل يرجع أيضاً إلى أن تلك السمة قد أكدت على الطبع *natu* الرأى الكامل للعالم ؛ لأن هؤلاء الطائفة المتتمين للمجهود الوسطى كانوا مؤمنين بأنه ما من قوة فى الطبيعة إلا وباستطاعة الإنسان السيطرة عليها شريطة إلمامه بأساليب الأداء الصحيحة ، ومؤمنين بأنه لو كان هناك عنصر روحى فهو ليس بالقوى القاهر إلى حد لا يملك معه الإنسان سوى الركوع أمامه ، فكل ما هنالك مجموعة من الأرواح الموجودة فى إطار النظام الطبيعى والتي باستطاعة الإنسان تسخيرها فى خدمته .

إبان عهد أسرة « تانج » كان هناك أيضاً ازدهار ثان للفلسفة الطاوية الخالصة ، وفيما بين القرنين السادس والعاشر كان هناك الكثير من الكتب التى أنعمت وأفشت الكثير من المبادئ القديمة بمساعدة خلفية من البحوث التجريبية الطاوية الجديدة ، ومن الأمثلة النموذجية على ذلك كتاب الـ « كوان ين تسو *Kuan Yin Tzu* » المعروف أيضاً باسم (وين شيه *Chin*) *Ching Wen Shih Chen* » أى (الأثر الخالد الحقيقى للعالم) والذي ألفه طاوى مجهول فى أواخر عهد أسرة « تانج » أو عقب نهاية تلك الأسرة ، وراجعوه وتناوله بالشرح والتعليق (جيهن هسين - *Chhen*) *Hsien - Wei*) الذى أطلق على نفسه أيضاً اسم (باو إى تسو *Pao I Tzu*) ومنه نقطف ما يلى : -

« باستطاعة مقدرة الإنسان أن تقهر تغيرات الطبيعة ؛ أن تطلق الرعد فى الشتاء وتحلب الثلج فى الصيف ، أن تنشر الموتى سائرين وتجعل الحطب اليابس يزهر ، أن تحبس الجنى (٧) فى حبة الفاصوليا وتقتنص سمكة [كبيرة] من ملء قذح من الماء ، أن تفتح الأبواب فى اللوحات المصورة وتُحْضَ الصور

(٧) فى الأصل *spirit* أى «الروح» .

على الكلام . إنه الجهى النقى ذلك الذى يغير العشرة آلاف شئ ، فحيث يتجمع يبعث على الحياة ، وحيث يشتت يفضى إلى الموت ، وذلك الذى لم يتجمع أبداً ولم يشتت لم يكن قط على قيد الحياة أو ميتاً . والضيوف [الأحياء أو الظواهر] نجى . وتروح ، لكن أساسها المادى يبقى دون تغير .

وهذا الأخير تقرير علمى تماماً خصوصاً من ناحية تحديده الكلاسيكى تقريباً لترعة مادية تبدو فى إطارها كل التغيرات واضحة نتيجة لتوافق العناصر واتحاداتها الجديدة التى لا تتغير فى حد ذاتها :-
 ﴿ التغيرات الحادثة فى العشرة آلاف شئ . ترجع جميعها للجهى ، لكنها سواء كانت خافية أم بادية للعيان فالجهى يظل وحدة واحدة unity . ويعلم الحكيم أن الجهى ذاته كيان واحد لا يتغير على الإطلاق .

والمرة يجد ثمة إغراء فى أن يرى فى مثل هذا التقرير إرهاصة للقانون الأول للديناميكا الحرارية (قانون بقاء الطاقة)^(٨) الذى عرف فى القرن التاسع عشر .

وكان يسود هؤلاء الكتاب المتمين لعهد تهاج إدراك كامل للتفاعلات الدقيقة بين الإنسان والطبيعة حيث كل منهما يؤثر فى الآخر . وتلك هى التفاعلات التى مائزأل أحياناً تتخذ صورة ظواهرية *phenomenalist form* عتيقة ، وإن كانت فى معظم الأحوال تبلغ مستويات أعمق . ثم إنهم ناقشوا المسائل الخاصة بالإمكانية *potentiality* والواقعية *actuality* ، وما هو كتاب الـ « كوان ين تسو Kuan Yin Tzu » يقول ما يلى :-

﴿ يتضمن الجهى عاملاً زمنياً ، فذلك الذى ليس بجهى لا يعرف نهراً ولا ليلاً ؛ أما الصورة *form* فتتضمن عاملاً

(٨) ينص القانون على أن « الطاقة لا تخلق ولا تخلق من عدم ، وتتحول من صورة لأخرى . وصور الطاقة هى : الحرارية ، الضوئية ، الكيماوية ، الكلمة ، ... إلخ .

مكانياً ، فذلك الذى ليست له صورة لا جنوب له ولا شمال .
 لكن ما هو ذلك الذى ليس بجهى *not - chhi* ؟ إنه ذلك الذى
 يتولد عنه الجهى ، فعل سبيل المثال إذا حركت للروحة تتولد
 عنها الريح والجهى يصبح محسوساً كالريح . وما هو ذلك
 الذى ليس بصورة *not - form* ؟ إنه ذلك الذى تتولد عنه
 الصورة ، فالحشب مثلاً حين يثقب [لإشعال النار]^(٩) تتولد
 النار وتصبح الصورة مرئية على هيئة نار .

وهذا أمر على قدر كبير من الأهمية لأنه يوضح أن الطاويين في عهد
 أسرة « تهانج » كانوا يتلمسون طريقهم وراء شيء ما أكثر جوهرية في الكون
 من الجهى (المادة) والمسنج (الصورة) ، وقد كان أسلافهم قانعين
 بمصطلح الطاو ، لكن الحاجة أضحت حينذاك قائمة إلى شيء ما أكثر دقة
 وتحديداً . وقد جاء ذلك الشيء في موعده كما سرى وكان مجيئه في صحة
 اتباع الكونفوشية المحدثه ، لكننا نجد أن الطاويين كانوا حتى قبل ذلك
 مدركين لحقيقة أن الخروج إلى حيز الواقع والنشأة والنمو هي عملية من
 الواضح أنها أطول أمداً وأكثر صعوبة من عملية الفساد والانحلال . وقد
 صاغ المعلم « كوان ين » المسألة على النحو التالى : -

« تشيد الأشياء أمر عسير ، وتدمر الأشياء بفعل الطاو أمر
 يسير ؛ ومن بين كل الأشياء الواقعة تحت السماء ما من شيء إلا
 ويبلغ كماله بصعوبة ، وما من شيء إلا ويسهل تدميره » .

وهي فقرة تذكر المرء بتعليق لوليام هارفى في القرن السابع عشر يدور
 حول علم الأجنة : -

« ذلك أنه يلزم لبناء وتشيد الكائنات الحية عمليات أكثر وأوفر
 مقدرة عما يلزم لتفويضها ؛ لأن تلك الأشياء التى يسهل وصول
 هلاكها ، تبطؤ وتتملأ بنشاطها وإكتمال تكوينها » .

(٩) قبل اختراع الثقاب كانت إحدى وسائل إشعال النار تتمثل في إدارة عصا صغيرة بسرعة كبيرة
 داخل ثقب في كتلة خشبية جافة ، فتولد النار من حرارة الاحتكاك .

وقد نجد أيضاً بالكُتب الطاوية شيئاً من الإدراك لطرق الاستقراء والاستنباط^(١٠) ، ولتقتطف مرة أخرى شيئاً من كتاب الـ « كوان ين تسو » : -

﴿ الناس العاديون تربكهم الأسماء ، فهم يرون الأشياء لكنهم لا يرون الطاو الخاص بكل شيء ، فالرجل الفاضل [الكونفوشي] يحلل المبادئ ، ويرى الطاو ولا يرى الأشياء المنفردة . والحكيم [الطاوي] الحقيقي يوحد نفسه مع السماء ولا يرى الطاوات Taos ولا الأشياء ، لأن الطاو الواحد يشتمل على كل الطاوات المنفردة . وإذا لم تطبقه على الأشياء المنفردة فإنك تصل إلى طاو كل الأشياء ، وإذا طبقته على الطاوات المنفردة فأنت واصل عندئذ إلى فهم الأشياء ﴾ .

وهنا يبدو المعلم « كوان ين » وقد أراد القول أنه في حين أن الناس العاديين لا يهتمون بالتعميمات ، يهتم الكونفوشي بزعم أنهم يبدأون بها ، أما الطاوي الذي لا يسعى إلى التعميمات ولا الظواهر المنفردة فهو في الواقع يرى كليهما ، إذ ينظر إلى الخاص تارة وإلى العام تارة أخرى . ونعود إلى الكتاب : -

﴿ أولئك الذين يتفهمون الطاو [الذي أشير إليه] سيعرفون طريق السماء ، ويتفهمون القوة المقدسة للطبيعة ، ويدركون مقدرات الأشياء ، وينفذون إلى أسرار الطبيعة . وكل ذلك من خلال ملاحظة الظواهر . ويحرازك هذا الطلوي يتسنى لك أيضاً توحيد كل النتائج المختلفة ونسيان كل الأسماء المختلفة [الخاصة بشئ الظاهر] ﴾ .

ومع ذلك فالرية الطاوية القديمة في المنطق والاستدلال المجرد مازالت تلازم الطاويين : -

(١٠) الاستنباط في المنطق هو «استنتاج الخاص من العام» ، والاستقراء هو «استنتاج العام من الخاص والعملة من العلول» .

﴿ يعنى أحكم الرجال قاطبة أن المعرفة البشرية لا يمكنها الإحاطة بما فى الطبيعة من أشياء ، لذا يبدو وكأنه أحمق . ويعنى أبرع الجدلين dialecticians قاطبة أن النقاش والجدل لن ينجحا فى وصف ما فى الطبيعة من أشياء ، لذا فهو يبدو وكأنه يتلعم . ويعنى أبسل الرجال قاطبة أن الشجاعة ليس بمقدورها قهر ما فى الطبيعة من أشياء ، لذا فهو يبدو متهيباً ﴾ .

والفكرة الملحة التى مؤداها عدم تحيز الحكيم كانت ماتزال ماثلة : -

﴿ تعلم الحكماء النظام الاجتماعى من النحل ، والمنسوجات والشباك من العناكب ، والمناسك من الفئران المتعبدة *praying rats* ، والحرب من النمل المقاتل . هكذا تعلم الحكماء من العشرة آلاف شئ ، وعلموا بدورهم الفضلاء ، وعلم هؤلاء الناس . لكن الحكماء فقط هم الذين تسنى لهم فهم الأشياء [فى المقام الأول] ؛ لقد استطاعوا توحيد أنفسهم مع المبادئ الطبيعية ، لأنهم لم يكن لديهم شئ من التحيز أو الآراء السالفة الاعتناق ﴾ .

بل إن وجهة النظر العلمية القديمة فيما يتعلق بالعالم لم تبدد حتى بالرغم من إحراز القليل من التقدم فى مجال التنظير ، وفيما يلى ما يقوله كتاب الـ « ين فو چنج *Yin Fu Ching* » أى (التوافق بين المرمى وغير المرمى) : -

﴿ الطاو التلقائى [يعمل فى] سكون ، وعلى هذا النحو خلقت السماء والأرض والعشرة آلاف شئ . وطاو السماء والأرض [يؤدى فعله كعملية] النشيع *scaping* [أى ما يحدث عند إجراء التغيرات الكسائية بركة وعلى نحو تدريجى غير ملموس] .

[وهكذا] يقهر الين واليانج أحدهما الآخر ويزيجه بالتبادل ، ومن ثم فالتغير والتحول يُمضيان قُدماً نتيجة لذلك .

ولهذا فالحكماء - وقد عرفوا أن الطاو التلقائي لا يمكن مقاومته - يتابعونه [يلاحظونه] ويفيدون من انتظامه ؛ فالنظم الأساسية وجداول التقاويم التي وضعها البشر لا يمكنها أن تتضمن [كل ما يشمل عليه] الطاو العامل بصورة غير محسوسة . ومع ذلك هناك آلية رائعة أنتجت بواسطتها كل الأجرام السماوية هي سداسيات الخطوط الثمانية والدورة الستينية ، وهذه في الواقع آلية روحية بل ومزخر عقري *a ghostly treasure* . وكل هذه الأشياء - إلى جانب فنون الين واليانج فيما يتبادلانه من عمليات القهر والاضضاع - إنما تتمخض عن رؤية صافية [لمن يتفهم الطاو] .

والسياسات التعاوتية للفلاسفة الطاويين القدامى هي بدورها لم تذهب أدراج النسيان ، لكن من وجهة النظر العلمية ربما كان الأكثر إثارة للاهتمام هو ملاحظة مزيج السحر والتجريب والثقافة المادية ومركب المناعة (الحصانة) ، وكذلك تواصل الفكرة القديمة القائلة بأن أساليب الأداء *techniques* يجب أن تستخدم من أجل فهم الطبيعة لا من أجل جلب المنفعة للمجتمع البشرى . ومن ثم نجد في كتاب الـ «كوان تسو» ما يلي :-

﴿ في الدنيا الكثير من فنون السحر ؛ والبعض يفضلون ما هو غامض منها ، والبعض يفضلون ما هو ميسور الفهم ؛ والبعض يفضلون فنون السحر القوية ، والبعض يفضلون تلك الضعيفة . وأنت إذا أمسكت بها [طبقتها] فربما تصبح قادراً على تدبير الأمور ، لكن عليك أن تدعها تسير مسارها لكي تبلغ الطاو .

والطاو ينشأ في اللاكينونة *Non - Being* ... والأشياء تنشأ في الكينونة *Being* ، لكن الطاو يمين على أنماها المائة .

وأنت إذا بلغت علو الطاو فأنت قادر على إسداء النفع للبشرية . وإذا بلغت تقرد الطاو فأنت قادر على بناء شخصيتك . وإذا تحققت من أن الطاو ليس محله الزمان فمن الممكن أن تأخذ اليوم الواحد على أنه مائة عام ، والعكس صحيح ؛ وإذا علمت أنه ليس محله المكان فمن الممكن أن تحسب الـ ١٠ إلى ٢٠ الواحد على أنه مائة لي ، والعكس صحيح . وإذا علمت أن الطاو - الذي ليس له جهة - يمين على الأشياء ذات الجهة فإنك تستطيع جلب الريح والمطر . وإذا عرفت أن الطاو الذي لا صورة له يمكنه تغيير الأشياء ذات الصورة فإنك تستطيع تغيير أجساد الطيور والحيوانات . ولو تمكنت من بلوغ نقاوة الطاو بمقدورك ألا تصير أبداً متورطاً في الأشياء ، إذ سوف يستشعر جسدك الخفة وسوف تستطيع امتطاء العنقاء والغرنوق . ولو تمكنت من بلوغ تجانس الطاو فلن يقدر شيء على مهاجمتك ، لأن جسدك سيصير خفياً وستصبح لك المقدرة على مداعبة التماسيح والحيتان . . . وإذا علمت أن الجهة ينبعث من العقل فسيكون بمقدورك بلوغ التنفس الروحي *spiritual respiration* وستنجح في إجراء التحولات السبائية على الموقد . .

وإذا وحدت ذاتك مع كل الأشياء فسيكون بمقدورك المضي بدون أذى عبر الماء والنار . ذلك أنه لا يستطيع الإيذاء بتلك الأفعال إلا أولئك الذين يلقون الطاو ، وإن كان الأفضل ألا يأتوا بها برغم قدرتهم على ذلك .

وباللتطابق بين هاتيك الكلمات الأخيرة وحال التكنولوجيا الفائقة على ما هي عليه اليوم ، فهي ذاتها مكمّن الخطر بقدر ما هي بشير الخير للبشرية .

ومن المحتمل أن أكثر الكتب المتتمة لتلك الفترة أصالة وإبداعاً من وجهة نظر فلسفة العلم هو كتاب الـ « هواشو *Hua Shu* » أي (كتاب

التحولات في الطبيعة) ، الذي يعتقد أنه من تأليف تهان جهياو *Than Chhiao* في القرن العاشر ، فيه نجد نوعاً خاصاً من الواقعية الذاتية *subjective realism* ، فالعالم الخارجى حقيقى لكن معرفتنا به تتأثر تأثيراً عميقاً بطريقة إدراكنا له للدرجة أننا لا نستطيع الإحاطة بحقيقته كاملة ؛ فالليل بالنسبة للبوته مثلاً يكون مضيئاً والنهار مظلماً ، والعكس صحيح بالنسبة للدجاجة وكذلك بالنسبة لنا . وقد تسامل « تهان جهياو » آنذاك في أسلوب طاوى بديع عن أى المثليين يمكن أن يعد « سويا *normal* » وأيسها « غير سوى *abnormal* » ٩ . والإجابة على حد قوله أن المرء لا يمكنه الزعم بأن النهار مضيء وملام للادراك الحسى وأن الليل ليس كذلك ، فالأمر يتوقف على طبيعة أعضاء الحس . والاستنتاج الذى نخلص إليه هنا هو أن الألوان التى نراها والأصوات التى نسمعها هى في واقع الأمر غير موجودة ، لكنها منشآت لأعضائنا الحسية ؛ وهذا تقريباً سبق للتمييز بين الصفات الأولية (الحقيقية) والصفات الثانوية (الذاتية) الذى توصل إليه الفيلسوف الأوربى « جون لوك *John Locke* » (١١) بعد ذلك بحوالى ثمانية قرون . ثم يشير « جهياو » إلى ألوان الخداع البصرى وإلى تركيز اهتمام البشر على ما يرونه أو غفلتهم عنه ؛ ويقول أن الإنسان قد يسد سهامه إلى حجر مخطط وهو تحت تأثير الانطباع بأنه « ببر » ، أو إلى رقعة الماء لمجرد الظن بأنها تمساح . وفضلاً عن ذلك فلو كانت تلك الحيوانات ذات وجود فعلى فسوف ينصب اهتمامه عليها للدرجة أنه لن يلحظ الأحجار أو الماء الموجود إلى جانبها . وهذا يقود « جهياو » إلى استنتاج أنه لا شيء حقيقى ، بمعنى أنه يتطلب إدراكه ؛ فنحن فقط نلتقط عناصر معينة لنكون منها صورتنا الخاصة بالعالم . وهو يقول إن هذا يمكن أن يمتد إلى الحياة والموت نفسيهما ، وأن الطاو (أساس كل الانطباعات الحسية لكل الكائنات) هو وحده الحقيقى فعلاً وكل ما عداه نسبي ، لذا فأعضائنا الحسية لا يمكنها على الإطلاق أن تقدم لنا صورة مطلقة للعالم الخارجى .

(١١) جون لوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤) فيلسوف انجليزى يعد رائد الفلسفة التجريبية *empiricism* .
وقد نادى بأن جميع أفكارنا تتبع من انطباعاتنا الحسية (أى أن التجربة أساس المعرفة) .

وقبها يتعلق بالعلة والمعلول في الطبيعة كان « تيان تشيه يار » واضحاً في وجوب البحث عن العوامل المحددة^(١٢) ، وهي العوامل التي اعتقد « تيان » أنها قد تكون غير واضحة كل الوضوح : -

« التحكم في سقينة حملتها مائة ألف بوشل مكفول بواسطة قطعة من الخشب لا تعدو المترين طولاً [الدقة] ، وفعل رامية السهام العملاقة ذات الألف « چون chun » قوة شد تزيد عن ثقل ٢٠ طناً^(١٣) يعتمد على أداة [الزناد] لا تعدو الستيمترين طولاً . ويعين واحدة يستطيع المرء رؤية الامتداد الشاسع للسماوات ، كما أن الملايين من البشر يمكن أن يحكمهم إمبراطور واحد . . . وأنت إن استطعت التحقق من ارتباط السماء بالأرض ، وإن استطعت فهم « مجال القوة » الخاص بالين واليانج ، وإن استطعت معرفة مكنم الجوهر المنوي والروح ، فأنت حيثئذ قادر على قهر [لى : تغيير] الأعداد [المدونة بكتاب] القدر ، وقادر على قلب كل الأشياء رأساً على عقب [أى السيطرة على الطبيعة] » .

أصول الكونفوشية المحدثة ولتباعها في عهد أسرة « سونج » : -

هكذا ازدهرت الطاوية في ظل حكم أسرة « تانج » ، لكن يجب ألا يتبادر للأذهان أن الطاويين كانوا مطلقاً الأيدي تماماً ، إذ تعين عليهم مكافحة ليس فقط البوذيين بل وعدد من الكونفوشيين الذين كانوا يعدلون تقييم الأمور ، وهؤلاء أناس لعبت آراؤهم دوراً هاماً في تأسيس المدرسة الفلسفية الجديدة أى مدرسة « الكونفوشية المحدثة Neo - Confucianism » التي كتب لها أن تصبح قوة فكرية جبارة في عهد سونج . ومن الوجهة الفلسفية كان أعظم أتباع هذه المدرسة « لى أو Li Ao » - المتوفى عام ٨٤٤ م - الذي استلهم في كتاب الـ « فو هسنج شو Fu Hsing Shu » أى

(١٢) العوامل المحددة (يكسر الدال الأولى) بمعنى «العوامل التي تحد أو تقر ما يكون عليه الشيء»
أو العملية determining factors لا بمعنى «العوامل التي تحد من مائة أو غالبة الشيء أو العملية limiting factors [وليتا تطلق على هذه الأخيرة «الحدّة» لا «المحددة»] .

(١٣) في علم الميكانيكا تسمى قوة الشد وقوة الدفع بالاتقال .

(مقال في العودة إلى الطبيعة) عدداً من المصطلحات الفنية اكتسبت بعد ذلك أهمية في مجال الفكر المرتبط بالكونفوشية المحدثه . كما يتضمن الكتاب أيضاً ملحوظة لعلها تتم عن أصول الكونفوشية المحدثه : -

﴿ برغم أن الكتابات التي تعالج موضوع الطبيعة [البشرية] وموضوع القدر مازال محفوظة ، فلا أحد من أهل العلم يفهمها ؛ لذا فهم جميعاً منغمسون في الطاوية أو البوذية . لكن جهلاء الناس يقولون أن أتباع المعلم [كونفوشيوس] لا طاقة لهم بتقصي حقيقة التعاليم التي مدارها الطبيعة والقدر ، وكل امرئ يصدقهم ﴾ .

وهذا يوحي لنا بإحياء قوياً بأن الكونفوشيين بدأوا في عهد أسرة « تانج » يستشعرون حاجة ماسة لأية معرفة بالكون من شأنها موازنة ما لدى الطاويين منها ، أو معرفة بالميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة) لمنافسة البوذيين . والكونفوشية المحدثه في عهد سونج - وهي نظام تأسس باستعارة عناصر شتى من المدرستين الأخريين - قد طورت بغرض إشباع تلك الحاجة ، الأمر الذي أفضى إلى إنقاذ التعاليم الأخلاقية الكلاسيكية من النسيان الذي تهددها من جراء سوقها إلى حيث أصبحت على اتصال وثيق بنظرية عقلانية تتناول الكون .

تتمثل أهمية الطاوية في نزعتها الطبيعية ، وتتمثل نقطة ضعفها في فشلها في توجيه المزيد من الاهتمام للمجتمع البشري ؛ ذلك أن تسليمها بأن الاعتبارات الأخلاقية لا علاقة لها بالملاحظات العلمية أو الفكر العلمي قد جعلها تتقاعس عن تقديم أى تفسير للكيفية التي يمكن بها لاسمى القيم الإنسانية الماثلة في المجتمع أن تكون ذات صلة بالعالم غير البشري ، أو كما قال (هسون جينج Hsun Chhing) : « إنهم يرون الطبيعة ويفشلون في رؤية الإنسان » . ومن ناحية أخرى فالمثالية الميتافيزيقية *metaphysical idealism* عند البوذيين التي ركزت اهتمامها - كما يتضح من اسمها - على الطبيعة الأساسية للخليقة كلها ، كانت مرحلة أسوأ لكونها لم توجه اهتمامها للطبيعة ولا للمجتمع البشري . لقد رأى البوذي في كليهما عتصراً للخدعة

شعوبية عملاقة يجب إسداء العون لكل الكائنات على الخلاص منها ، ومع ذلك فالنظر إلى العالم باعتباره سلسلة هائلة من الأوهام *agiant phantasmagoria* أمر لا يستحث الدراسة العلمية ولا يشجع العدالة الاجتماعية . إلا أنه لم يكن هناك معنى للعودة للكونفوشية العتيقة ، لأن افتقارها التام لنظرية كونية وخط فلسفى إنما كان يعنى أنها لم يعد باستطاعتها الوفاء بمتطلبات عصر أنضج ؛ ولم يكن هناك فى الواقع سوى مخرج واحد هو ذات الطريق الذى سلكه أتباع الكونفوشية المحدثنة والذى يتمثل فى استخدام ذخيرة هائلة من البصيرة والخيال الفلسفيين من أجل وضع أسس المثل الأخلاقية للإنسان فى موضعها الصحيح على خلفية الطبيعة غير البشرية ، أو بالأحرى داخل الإطار الواسع للطبيعة فى مجموعها . وبناء على وجهة النظر هذه فالكون - إن جاز التعبير - أخلاقى الطابع *moral* ؛ الأمر الذى لا يرجع لإله مؤنس وأخلاقى المنزع *a moral personal deity* قابض فى موقع ما خارج حيزى الزمان والمكان ويتولى توجيه الكون قاطبة ، بل يرجع إلى اتصاف الكون بخاصية إثارة القيم الأخلاقية والسلوك الأخلاقى متى تم بلوغ مستوى التعضية المناسب . وينظر فلاسفة التطور المحدثون إلى فكرة التطور هذه باعتبارها عملية واحدة طويلة ومتصلة ، فى حين آمن أتباع الكونفوشية المحدثنة بوجود تطورات كثيرة متعاقبة يقع كل منها بعد حريق هائل الأوار يعترى العالم ، لكن التصور الأساسى يبدو متماثلاً إلى حد كبير فى الحالتين .

كثيراً جداً ما كان العلماء الغربيون المتفرون على دراسة الكونفوشية المحدثنة يصابون بالحيرة من جراء اخفاقهم فى تقييمها ؛ فاليسوعيون الذين ذهبوا إلى بكين كان يتأهم الحق بسبب إنكار أتباع الكونفوشية المحدثنة لوجود إله متفرد بذاته ، أما اللاهوتيون البروتستانت فقد زعموا مؤخراً اكتشافهم أن الكونفوشية المحدثنة يشوبها نوع من عقيدة وحدة الوجود *pantheism* التى تساوى بين الله والطبيعة . بل وذهب أحدهم فى الواقع إلى القول بأن النزعة المادية *materialism* التى اعتنقها فيلسوف الكونفوشية المحدثنة « جوهسى » (الذى سنلتقى به فى الفصل ١٤ من خلال هجياته على البوذية) كانت تختلف عن نزعة المادية الغربية فقط من حيث أن المادة

الغربية لا تطيع سوى قوانينها الخاصة غير المرتبطة بالقيم الأخلاقية ، في حين أن المادة في الصين المعتنقة للكونفوشية المحدثه قد أخضعت للقوانين الأخلاقية . لكن بالرغم من أن مادة الكونفوشية لم تكن ميكانيكية الطابع - حيث أن فكرة العلة والمعلول الذرية على طريقة تفاعلات كرات البلياردو كانت غريبة تماماً عليها - فتلك النظرة كانت مغلوطة لأن أتباع الكونفوشية المحدثه أدركوا أن العنصر الأخلاقي راسخ في الطبيعة وأنه نشأ منها بموجب عملية تطور طارئة وكان يتجلى - كما ينبغي القول - متى تأت الظروف الملائمة . وعلى ذلك فقد اقترب أتباع الكونفوشية المحدثه إلى حد كبير من المفهوم العالمى للمادية التطورية evolutionary materialism ومن فلسفة البنية العضوية ؛ وسوف يبدو بناء على وجهة النظر هذه أن ما استعارته الكونفوشية المحدثه من البوذية أقل مما استعارته من الطاوية التى يبدو أنها تضافت معها ، وهذا ما سوف نتاوله الآن بالمزيد من التفاصيل .

اتباع الكونفوشية المحدثه : -

جوهسى واسلافه ؛ -

عرفت الفترة الواقعة بين الطاويين فى عهد أسرة «تشانج» وأتباع الكونفوشية المحدثه فى عهد أسرة «سونج» عدداً من الشخصيات الانتقالية ، وهؤلاء لم يكونوا بالضرورة أسبق زمناً من أتباع الكونفوشية المحدثه وإن كانوا أكثر تشبعا بالتراث الطاوى ؛ وهم مع ذلك لم يكونوا فى عزلة ، وكان واحد منهم على الأقل - (شاو يونج Shao Yung) الذى عاش فيما بين (١٠٠١ - ١٠٧٧) - صديقاً لكبار زعماء مدرسة الكونفوشية المحدثه .

و « شاو يونج » هذا - الذى رفض كافة المهام الوظيفية الرسمية جرياً على العادة الطاوية المميزة - تحول ليصبح مفكراً مبدعاً وإن اتسم بالخيال ، وكان كتابه « هوانج شى جى شيه » شىو Huang Chi Ching Shih Shu ، أى (كتاب المبدأ الجليل الذى يحكم كل ما فى العالم من أشياء) يتكون جزئياً

من رسوم تخطيطية متعة تبرز فيها الأفكار الكونية بالأخلاقية ، لكن هذه وجدت عسيرة الفهم للدرجة أنها استبدلت بتقرير وصفى وضعه ابنه بمعاونة فيلسوف آخر . كما كتب « شاويونج » أيضاً محاورة فلسفية مثيرة هي الـ « يو جيهياو وين توى Yu Chhiao Wen Tui » أى (حوار صياد السمك والخطاب) الذى تحدث فيه - فضلاً عن أشياء أخرى - عن الانساق بين الظواهر الجوية ، وقد حفظ للطاو اعتباره كاسم لمبدأ الطبيعة الشامل . لكنه أيضاً أسبغ منزلة عالية للغاية على « العدد » الذى فسر بمعنى شبه صوفى ، فالطاو يصنع أولاً « الأعداد » ثم « الصور forms » ثم يملاً هذه آخر الأمر بالمادة ؛ وكان مظهرها تجلى الطاو فى اعتقاده هما « الحركة » و « السكون » ، فالحركة يتولد عنها الين واليانج ، والسكون مشغول عن كيانين قدمهما هو نفسه على أنهما « الرخاوة softness » و « الصلابة hardness » . والأرض هى مزيج من هذين الأخيرين ، أما السماء فهى مزيج من الين واليانج ، وكل من هذه الكيانات الأربعة يمكن أن يتواجد بصفتين : قوى أو ضعيف ، ومن هذه الاحتمالات الثمانية اشتق « شاويونج » كل أنواع الظواهر ؛ ويدلح حقاً أنه كان يتزع نزوعاً قوياً إلى المثالية الميتافيزيقية ، ولعل أساليبه اتسمت بالخيال بل وكانت عتيقة الطراز بعض الشيء ، لكن الصورة التى رسمها للعالم كانت مادية وفيزيقية للغاية . وكانت « الراحة والسكون » - وبدرجة أقل « الرخاوة والصلابة » - أفكاراً هامة اقتبسها أتباع الكونفوشية المحدثه باعتبارها مفاهيم أساسية .

آمن « شاو يونج » إيماناً تاماً بالفكرة الهندية التى جاءت فى ركاب البوذية والتى مفادها حلول كوارث كونية دورية يتبدد فيها الكون ويستحيل إلى عفاء ثم يعود للتجلد مرة أخرى . كذلك كان مفهوم « العالم الأكبر والعالم الأصغر » الذى يرجع للعهود الوسطى ذا تأثير قوى عليه ، وإن لم تتوفر الشواهد الدالة على وجود ثمة أهمية لذلك . وربما كان أكثر مفاهيم « شاو يونج » أهمية من وجهة نظر تاريخ العلم متشكلاً فى تعبيره (فان كوان fan kuan) أى (ملاحظة موضوعية) ؛ إذ قال أنه غالباً ما توجد فى العلم أشياء لا يتسنى للمرء فهمها ، وأنه يجب عليه ألا يحاول قسرها على الانتظام

في نهج معين لأن ذلك الفعل إنما يتمخض عن تأويلات شخصية وتحاملات يسهل معها الوقوع في خطأ الخلوص إلى تفسيرات مصطنعة تماماً ؛ ول سوء الحظ فتأدراً ما وضع « شاو يونج » ذلك في اعتباره وهو بصوغ نظرياته وآمن « شاو » أيضاً بأهمية وجود مجتمع للملاحظين (أو الراصدين observers) (١٤) ، إذ قال أننا غير محدودين بالملاحظات الشخصية بل يمكننا استخدام آعين كل البشر كأنها أعيننا وأذانهم كأنها آذاننا وبذلك تشكل كياناً واحداً متصلاً من فهم الطبيعة .

هناك فيلسوف آخر كان بدوره شخصية انتقالية هو (جيهنج بين Chhing Pen) مؤلف كتاب « تسو هواتسو Tsu Hua Tzu » أي (كتاب المعلم تسو - هوا) ، والذي أخفى شخصيته وراء اسم فيلسوف من عهد أسرة « جيو » . وهذا الكتاب نصه قصير وغير واضح كل الوضوح ، لكنه برغم ذلك يتيح لنا بعض التمعن في المناقشات الطويلة الدائرة حينذاك ؛ حيث يتحدث عن الفضاء الخالي الذي لا توجد به حواجز تعوق حركة الأجسام ، وعن الاثران equilibrium الذي لا تميل معه الأجسام للحركة في أى اتجاه ، كما يتضمن الكتاب أيضاً إشارات متكررة للقوى الأساسية أو « الإيقاعات » أو « النبضات » وإن لم يكن أى منها مشروحاً بصورة واضحة . وقد عزا كاتبه الأشكال الهندسية إلى العناصر الخمسة ؛ فالماء مستقيم والنار مدببة والأرض مستديرة والخشب مقوس والمعدن مربع ، ولعل هذا يذكرنا إلى حد ما بكيلر Kepler (١٥) الذي ربط بعد ذلك بستة قرون بين الكرات الكوكبية والأشكال الخمسة للهندسة الفراغية . وهذه الأفكار تركت أثرها في الباجودات (١٦) pagodas الصغيرة وفي الـ

(١٤) من يتفكرون على ملاحظة أوردت الظواهر والأحداث والأشياء . ومصطلح « مجتمع عام » يشير إلى وجود عدد كبير منهم بما يكفي لتحديد الأخطاء الناتجة عن التحيز أو عدم مراعاة الدقة في الرصد .
(١٥) يوهان كيلر (١٥٧١ - ١٦٣٠) : فلكي ألماني طور نموذج الفلكي البولندي كوبرنيكس للمجموعة الشمسية بناء على الملاحظات الدقيقة التي أديها الفلكي الدنماركي تيكونبراه من الكواكب ، وبين أن الكواكب تدور في أفلاك إهليلجية حول الشمس ؛ وهو ماعول عليه نيوتن في وضع فروض نظرية الجاذبية .

(١٦) مزارات دينية بؤدية توجد في كثير من أنحاء شرق آسيا ، وتبنى على شكل أبراج اسطوانية أو عديدة الأوجه متعددة الطوابق . وتستند شكلها المميز من تناقص مساحة قاعدة كل طابق بالتدرج نحو القمة ، ومن يبرز أسقف الطوابق للخارج ولأعلى كأنها أطراف مظلة مقلوبة .

(چوانجنت *chuanj*) التي تعد السمة المميزة لحدائق المعابد البوذية في الصين واليابان اليوم . ومن المسلم به أن ذلك النص ليس به ما ينم عن أن «جيهنج بين» قد فكر في الجسيمات *particles* ، ومادام لم يفكر فيها فمن المتعذر أن نتخيل ما كان يدور بذهنه . ويبدو بالذكر أن نظامه تضمن أيضاً تحديد وتثيل للعناصر بأعضاء الجسم . وأنه أورد إيماءات أخرى حول الفسيولوجيا والفارماكولوجيا^(١٧) .

علينا الآن أن نتحول إلى المدرسة الأساسية لفلاسفة الكونفوشية الحديثة في عهد سونج ، والتي برز منها خمس شخصيات قيادية عاشت في فترات مختلفة متداخلة تكاد تشغل القرنين الحادي عشر والثاني عشر بكاملهما . ولكي نضع تلك الشخصيات في إطار نوع من التناظر التاريخي علينا أن نتذكر أن الشخصيات الأربع الأولى منها كانت معاصرة للشاعر والعالم العربي^(١٨) : شهر عمر الخيام وللعالم الطبيب ابن سينا ، أما خامسة تلك الشخصيات وهي أيضاً أعظم شخصية بين أتباع الكونفوشية الحديثة فقد عاشت في زمن الطبيب الفينسوف العربي ابن رشد والعلامة والمترجم الإيطالي جيرار الكريموني *Gerard of Cremona*^(١٩) . وعلى ذلك كان أتباع الكونفوشية الحديثة يعملون تقريباً في نفس الفترة التي واكبت ذروة الحركة التي تمخضت في أوروبا عن الترجمات والشرح الخاصة بالأعمال الكلاسيكية الإغريقية وبذلوا جهودهم العظيمة في التركيب *synthesis* بين الأفكار الكونفوشية والطاوية والبودية مباشرة قبيل أن يبدأ توما الاكويني^(٢٠) *Thomas Aquinas* - أعظم من تولى التركيب بين الفلسفتين الإغريقية والمسيحية في أوروبا - مسار حياته ، وإذا لم يكن ذلك شيئاً سوى مجرد مصادقة فهي ولا شك مصادقة لافتة للانتظار .

(١٧) الفارماكولوجيا *pharmacology* أو الأترياذين : علم الأدوية والعقاقير (علم الصيدلة) .

(١٨) عمر الخيام (المتوفى حوالي ١١٣٢م) فارسي لا عربي ، وحتى رباعياته الشهيرة نظمها بالفارسية

لا العربية .

(١٩) وإن كان قد كتب الكثير من أعماله العلمية والفكرية بالعربية .

(٢٠) جيرار الكريموني (١١١٤ - ١١٨٧) مترجم إيطالي ينسب لمدينة كريمونا ، درس العربية

والعلوم في بلاطه ونقل بعض أهميات الكتب العربية واليونانية المعربة إلى اللاتينية ومنها فلسفة الكندي .

(٢١) توما الاكويني (حوالي ١٢٢٥ - ١٢٧٤) : لاهوتي إيطالي دومينيكي (دومنيكاني) وفيلسوف

مدرسي ، يعد معلم الكنيسة الكاثوليكية وحجتها الأولى في اللاهوت .

تمثل الشخصيات القيادية الخمس لدرسة الكونفوشية المحدثة في عهد سونج أول ما تتمثل في (چو تون - I) (Chou Tun - I) (١٠١٧ - ١٠٧٣) وهو رجل علم أثر دراسة الفلسفة على المراتب السامقة ، كما تتمثل كذلك في رجلين أصغر منه مناً : (چهنج ها) (Ch'eng Hao) (١٠٣٢ - ١٠٨٥) و (چهنج إيت) (Ch'eng I) (١٠٣٣ - ١١٠٧) وهما ابنا صديق له ذاعت شهرتهما كفيلسوفين ، أما (چهنج هونغ) فكان (چانج تساي) (Chang Tsai) (١٠٢٠ - ١٠٧٦) عم الشاين ، ويبدو أنه هو الذي اضطلع أساساً بجلب العناصر القوية من الطاوية والبوذية ، وأخيراً فهناك «چوهسى» (١١٣١ - ١٢٠٠) أعظم من قام بالتركيب في تاريخ الصين . ولنا تعريف شمل وجه الدقة الحد الذي بلغه «چوهسى» في دراسة وممارسة الطاوية والبوذية ، لكن بما لا شك فيه أنه كان ضليعاً في كلا النظامين . وكان مراراً وبكراراً يشير إلى تعاليمهما التي حوت تأليفه الفلسفية العظيمة جواباً منها . وكان مسار حياته الوظيفية متقبلاً للغاية بين فترات من الرضا الإمبراطورى عليه وفترات من الاستقالات والتقاعد والحيمان من مراتب الشرف ؛ ولا ريب أن تدفقه الأدبي الهائل وبلاغته غير العادية في التعبير وإخلاصه الذي لا يتزعزع لصورة محددة وواضحة المعالم ، إلى جانب قدرته على تنظيم بحوث وكتابات الآخرين ، كلها أمور وضعت على قدم المساواة مع أعظم الرجال على مراحل تطور الفكر الصينى . وقد شبه «چوهسى» بأرسطو وتوما الأكوينى وليبنتس وهربرت سبنسر ^(٢١) وآخرين غيرهم ، وإليه - أى چوهسى - يرجع الفضل في معقولة تلك التشبيهات . وربما كان توما الأكوينى والفيلسوف انفكتورى ^(٢٢) العظيم هربرت سبنسر - اللذان قام كلاهما بتركيب المعرفة على أساس من الظواهر العلمية والاجتماعية - هما أقرب نظيرين لچوهسى : الأكوينى لأن «چوهسى»

(٢١) هربرت سبنسر (١٨٢٠ - ١٩٠٣) : فيلسوف ومفكر اجتماعى إنجليزى ومن أوائل أتباع الداروينية ونظرية التطور .

(٢٢) الفكتورى Victorian أى المتسمى إلى عهد الملكة فكتوريا ملكة بريطانيا (١٨٣٧ - ١٩٠١) وإمبراطورة الهند (١٨٦١ - ١٩٠١) ، وهو عهد تميز بلامح اجتماعية وثقافية خاصة .

أساساً رجل يتنمى للعصور الوسطى وكان مشغولاً بتنظيم وليس تحويل أو نسخ المعتقدات ذات التاريخ الطويل ، وسنسر لأن « جرحسى » قد أكد دون تردد على وجهة نظر طبيعية شاملة في تناوله للكون حتى برغم افتقاره للخلفية الواسعة من الشواهد التجريبية والرصدية المؤكدة التي ورثها سنسر . ولعله من أكثر ملامح الحضارة الصينية إثارة للدهشة أن فيلسوفها الأكبر كان لا بد أن يكون توما الاكويى مزوداً برؤية للعالم أشبه برؤية سنسر .

القطب الأعظم :

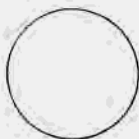
كان « جوتون - إى » معلماً أكثر منه كاتباً ، وقد ترك وراءه القليل وقامت شهرته أساساً على شرح مقتضب للغاية لرسم توضيحي كوني يُعرف باسم الـ « تهاى جى توشو *Thai Chi Thu Shuo* » أى (شرح للشكل التوضيحي الخاص بالقطب الأعظم) وهو كتاب اتخذ « جوهسى » من فرضيته أساساً لفكره بعد ذلك بقرن من الزمان وكتب عندها من الشروح تحت عناوين مشابهة .

وبين الشكل رقم (٢٨) الرسم التوضيحي المشار إليه ، وفيما يلي شرح « جوتون - إى » له : -

❖ (١) ذلك الذى لا قطب له ! وإن كان [هو ذاته] القطب الأعظم *The Supreme Pole* [وو جى إره تهاى جى *Wu chi erh thai chi*] .

(٢) يتحرك القطب الأعظم ويتج *produce* اليانج ، وعندما تصل الحركة إلى متهاها [يعقب ذلك] السكون ، وعندما يسكن القطب الأعظم يتج الين ، وعندما يصل السكون لمتهاها تحدث العودة للحركة . والحركة والسكون يتناوبان ويصير كل منهما جلدراً للآخر ، ويضطلع الين واليانج بالوظائف المعينة لهما ، وهكذا تتوطد هاتان القوتان .

(٣) اليانج يعتره التحول [عن طريق] التفاعل مع الين ، وبذلك يتج الماء والنار والخشب والمعدن والتراب ؛ ومن ثم تنتشر الجبهيت

陽
動

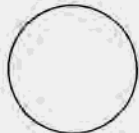

陰
靜

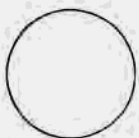

شكل (٢٨) : رسم توضيحي للقطب الأعظم (نهاى جى هو) لواقعه جو تون - إى ، (١٠١٧ - ١٠٧٣ م) : الدائرة الثانية من أعلى مدون على يمينها (ين ، سكون) وعلى يسارها (يانج ، حركة) ، وتحتها تقع العناصر الخمسة . والدائرة الثانية من أسفل مدون على يمينها (طائر كهون ، بلورة الأنوثة) وعلى يسارها (طا جهين ، بلورة الذكورة) . وتحت الدائرة السفلى مدون ما يلى : « العشرة آلاف شيء التى تخضع للتحويل وإعادة التكوين » .

乾
道
成
男

坤
道
成
女

萬
物
化
生

الخمس في تناسق ، وتشريع فصول السنة في مسارها .

(٤) العناصر الخمسة [إذا اجتمعت فمن شأنها أن تؤدي إلى تكون]
الين واليانج ، والين واليانج [إذا اجتمعا فمن شأنهما أن يؤديا إلى
تكون] القطب الأعظم ، والقطب الأعظم هو أساساً [صنونا]
ليس له قطب . وبمجرد تكون العناصر الخمسة يحظى كل منها بطبيعته
المحددة .

(٥) [المبدأ] الحقيقي لذلك الذي لا قطب له ، وجوهر الاثنين
[القوتين] و [العناصر] الخمسة ، تحد [تتفاعل] مع بعضها
البعض بطرق مذهشة ويعقب ذلك الاندماج . ويقوم طاو السماء
ببنورة الذكورة وطاو الأرض بلورة الأنوثة ، ويتفاعل وجهي الذكورة
وجهي الأنوثة ويؤثران على بعضهما البعض ويتغيران ويملكان إلى
الوجود العشرة آلاف شيء ، وتتعاقب الأجيال دواما نهاية لتغيراتها
وتحولاتها .

(٦) ومع ذلك فالإنسان وحده هو الذي يتلقى [المادة] الأنفس
(الأئمن) ، وهو أكثر الكائنات روحانية . وبعد أن تتكون صورته
[البدنية] تقوم روحه بتنمية الوعي . [وعندما] تنبته قواه الخمس
his five agens وتتحرك ، [ينمو بداخله] التمييز بين الخير والشر ،
تتبدى العشرة آلاف ظاهرة من ظواهر السلوك .

(٧) وقد نظم الحكماء حياتهم بالاعتدال والاستقامة والحب
والصلاح ، وشملوا أنفسهم بالسكينة والهدوء ووضعوا للبشرية أسما
ما يمكن من معايير . وهكذا كانت « فضيلة الحكماء منسجمة مع
فضيلة السماء والأرض ، وكان ضياؤهم منسجما مع ضياء الشمس
والقمر ، وأفعالهم منسجمة مع فصول السنة الأربعة ، وهميتهم على
السعد والنحس منسجمة مع هيمنة الآلهة والأرواح » [نص مقتبس
من الـ « إى جينج »] .

(٨) يكمن حسن حظ النبلاء في موالاتهم تلك الفضائل بعنايتهم ،
وسوء حظ الدمماء في تنكبهم لها .

(٩) لذا يقال أنه : « في شرح طاو السماء يستخدم المرء مصطلحي

الين واليانج ، وفي شرح طاو الارض يستخدم المرء مصطلحي « رخو soft » و « صلب hard » ، أما في شرح طاو البشر فالمرء يستخدم مصطلحي « المحبة » و « الصلاح » . ويقال أيضاً : « إذا ما اقضى المرء أثر الأشياء ارتداداً إلى بداياتها وتبعتها حتى نهاياتها ، فسوف يفهم كل ما يمكن أن يقال عن الحياة والموت » .
(١٠) ما أعظم [كتاب] التغيرات ! إنه [بين كل التقارير] الأكثر دقة وكمالاً .

وفياً إلى شرح « شجو هسي » : -

(أ) الشكل الواقع في القمة يمثل ما يقال عنه « ذلك الذي لا قطب له ! وإن كان [هو ذاته] القطب الأعظم ! » . إنه المادة الأصلية لتلك الحركة التي تولد generates [قوة] اليانج ، وذلك السكون الذي يولد [قوة] الين . ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه غير منفصل عن القوتين وأنه ليس صنوا لهما .

(ب) الدوائر المتحدة المراكز الموجودة في الشكل الثاني ترمز للحركة التي ينشأ عنها اليانج والسكون الذي ينشأ عنه الين ، وترمز الدائرة الكاملة الواقعة في المركز للمادة التي تتولى ذلك الإنجاز [وهي تكافئ الدائرة الواقعة بالشكل العلوي] وتشير أنصاف الدوائر الواقعة على اليسار إلى الحركة التي ينشأ عنها « اليانج » ، وهذا هو فعل القطب الأعظم حين يتحرك ؛ أما أنصاف الدوائر الواقعة على اليمين فتشير إلى السكون الذي ينشأ عنه « الين » ، وهذه هي المادة في حالة الراحة . وتلك الواقعة على اليمين هي القاعدة التي تنشأ منها تلك التي على اليسار ، والعكس بالعكس [أي أن « اليانج » يولد « الين » ، و « الين » يولد « اليانج »] .

(جـ) يرمز الشكل الثالث لتحولات قوى الين واليانج عند اتحادها ببعضها البعض ومن ثم إلى تولد العناصر الخمسة ؛ فالخط القطري الممتد من اليسار لليمين يرمز لتحولات اليانج ، والخط الممتد من اليمين لليسر يرمز لاتحادات الين .

والماء « يني » في الغالب لذا فموقعه على اليمين ، والنار « يانجية » في الغالب لذا فموقعها على اليسار ، والخشب والمعدن هما

تحويران *modifications* [حرفياً : غصنان غصان] لليانج والين على التناظر لذا يوضعان إلى اليسار واليمين تحت النار والماء ، أما التراب فطبيعته مختلطة لذا يوضع في الوسط .

وشير التقاء الخطين أعلى موقعي النار والماء إلى تولد « اليانج » من « الين » والعكس بالعكس [وتشير الخطوط المتقاطعة المتصلة بالعناصر الخمسة إلى نظام تولدهما] ، ويلاحظ أن الماء متبوع بالخشب ، والخشب متبوع بالنار ، والنار متبوعة بالتراب ، والتراب متبوع بالمعدن ، والمعدن متبوع بالماء من جديد ، وكل ذلك في دورة لا تتوقف ولا نهاية لها لكي تتشرب الجبهات الخمسة وتتعاقب الفصول الأربعة .

(د) العناصر الخمسة جميعها تحيى من [قوى] الين واليانج . والأشياء الخمسة المختلفة [تتلاءم مع] الحقيقتين *the two realities* دون أدنى زيادة أو نقصان . والين واليانج [يرجعان كلية إلى] القطب الأعظم ؛ وليس أحدهما بأكثر أو أقل تبلوراً من الآخر ، ولا بأكثر أو أقل أهمية منه . والقطب الأعظم أساساً مثله مثل ذلك الذى لا قطب له ، وهو صامت وعديم الرائحة وموجود فى كل أرجاء الكون . وبمجرد أن تتولد العناصر الخمسة يصبح لكل منها طبيعته الخاصة ، ولما كانت تلك الجبهات مختلفة فالمادة المحسوسة *tangible matter* [التى تظهرها] هى بدورها مختلفة ؛ فلكل نوع كماله *its completeness* وهو الأمر الذى لا سبيل لإنكاره .

والدائرة الصغيرة السفلى المتصلة بالعناصر الخمسة أعلاها بواسطة أربعة خطوط ، تشير إلى ذلك الذى لا قطب له ويحدد فيه الجميع على نحو غامض ، الأمر الذى لا سبيل فى الواقع لإنكاره هو بدوره .

(هـ) يمثل الشكل الرابع [عمليات] جيهى الين واليانج [كما يستعرضها] مبدأ الذكورة [الساموية] والانوثة [الأرضية] [المتشتران فى الكون] ، واللذان لكل منهما طبيعته الخاصة وإن كانا [يرجعان كلاهما] للقطب الأعظم الواحد [كما يتضح من النسخة المطابقة للدائرة الأصلية] .

(و) يمثل الشكل الخامس ميلاد وتحول العشرة آلاف شيء بأشكالها المحسوسة والتي لكل منها طبيعته الخاصة ، لكن العشرة آلاف شيء [كما هو واضح أيضاً من النسخة المطابقة للدائرة الأصلية] جميعها ترجع للقطب الأعظم الواحد .

المقولة الأكثر مدعاة للدهشة في معتقدات « چوتون - إى » هي تلك الواردة بفقرته الأولى ، وهي أساساً مقولة تتعلق بعملية تركيب توحيد ما بين تيارى الفكر الطاوى والكونفوشي . ويؤكد « چو هسى » ذلك ، فكلمة (چى *chi*) الواردة في شرح « چوتون - إى » كانت منذ القدم المصطلح الفنى المقابل للأقطاب السماوية ، لذا فنحن من حيث الجوهر لدينا مقولة تنص على أن كل الكون الذى تعرفه البشرية إنما يدور حول « النجم القطبى » (٣٣) . ولما كان « چوتون - إى » و « چو هسى » معنيين بتصور الكون قاطبة باعتباره بنية عضوية *organism* ، فمعنى ذلك أن الـ « چى » أى القطب كان نوعاً من المركز التنظيمى *organisational centre* أى أنه هو ذاته محور العالم *world - axle* . لكن ها هنا أيضاً نقيضين يلزم التوفيق بينهما ، لأن الكلمتين الطاويتين (وو چى *wu chi*) كانتا بمثابة تأكيد على أن الكون الحقيقى الكامل ليس قائماً على مثل هذا الاعتبار طالما أن كل جزء من البنية العضوية يتولى القيادة بالتناوب ، أما الكلمتان الكونفوشيتان (تهاى چى *thai chi*) فكانتا بمثابة اعتراف بقوة متصلة تتواجد في كل موضع من الكون أى بعملية كونية شاملة *a universal process* . وعلى ذلك فقد توصل « چوتون - إى » و « چو هسى » لفكرة أن العالم هو فى الواقع بنية عضوية واحدة لا يمكن تحديد جزء معين منها على أنه يتولى السيطرة .

أصبحت العقول الحديثة معتادة على التفكير (أو بالأحرى عدم التفكير) في تلك المصطلحات ، فالعالم ملء بالأقطاب والمراكز والمجالات المغناطيسية والخلايا ونوبيا ومراكز السيطرة الاجتماعية في أوقات السلم والحرب ، لكنها جميعاً ثانوية بالنسبة للبنى العضوية التى هى جزء منها

(٣٣) هناك في الواقع تيجان قطبان *Pole Stars* لامعان يظهر أحدهما بالقرب من القطب السهوى الشمال والآخر بالقرب من الجنوب .

وليست في منزلة سامية بالنسبة لها . والعالم بالنسبة لاتباع الكونفوشية المحدثه لم يكن أقل تميزاً عما هو بالنسبة لنا ، بل تبدى لهم في مستويات تنظيمية متعددة ؛ فالأشياء التي تكون كليات في أحد مستويات التنظيم تصبح جزئيات في المستوى التنظيمي التالي : فلتركيب الكيمياء في أحد المستويات مثلاً يصبح عناصر كيمائية مختلفة في مستوى آخر ، ويصبح - بالنسبة لنا - جسيمات ذرية منفصلة في مستوى ثالث^(٢٤) . والقيم الإنسانية الأكثر سمواً برغم كونها طبيعية *natural* تماماً فهي قابلة للتطبيق على المستوى الإنساني فقط ، وكان « جو هسي » واضحاً للغاية في هذه النقطة للدرجة أننا في الكتابات المتعمية للكونفوشية المحدثه نجد حتى مصطلحاً فنياً مقابلاً لمفهوم « مستوى التعضية *level of organisation* »^(٢٥) . وخلاصة القول أن المصطلحين « نهای جی » و « وو جی » يقيدان أمرين : الأول وجود نموذج كوني *universal pattern* يحكم ويحدد كل حالات وتحولات المادة والطاقة ، والثاني وجود ذلك النموذج في كل مكان ؛ فالقوة المحركة لم يكن من الممكن أن تنحصر في نقطة بعينها من المكان أو الزمان ، كما أن مركز التنظيم صنو للبنية العضوية ذاتها .

وحين يلقى المرء نظرة أعمق على نظام الطبيعة هذا المعبر عنه تعبيراً صديداً ، فلن يسهه إلا التسليم بأن فلاسفة عهد سونج كانوا يستخدمون مفاهيم غير بعيدة الشبه عن بعض المفاهيم المستخدمة في العلم الحديث ، فيما لا شك فيه أن فكرة وجود قوتين أساسيتين كانت تعميماً قديماً يقوم على وجود الجسنيين في الكثير من الأنواع ومن بينها الإنسان ، ولعل فلاسفة سونج لم يفعلوا إلا التزر اليسير أكثر من مجرد جدولة نتائجها . ومع ذلك

(٢٤) تمثل الخلفية الكيميائية لهذا النص في أن الجسيمات الذرية (الإلكترونات والبوزيترونات والبروتونات والنيوترونات) ترتبط معاً بطريقة معينة لتكون ذرات العنصر الواحد المختلفة في تركيبها عن ذرات العناصر الأخرى ، وذرات العناصر المختلفة ترتبط معاً بنسب وأنماط تركيبية معينة لتكون المركبات ؛ وبذلك يصبح لدينا ثلاثة مستويات تنظيمية : مستوى الجسيمات الذرية ومستوى العناصر ومستوى المركبات .

(٢٥) أي مستويات التنظيم التركيبي (أو البنائي) المعقوى .

فكلما أكثر المرء من قراءتها عمق في وجدانه أنها توصلت حقاً إلى ملمح من ملامح هذين المظهرين الراسخين من مظاهر المادة اللذين تكشفنا في الغرب أخيراً على هيئة انكهرباء الموجية والسالبة والبروتونات والإلكترونات وكذلك مكونات كل الجسيمات المادية . كان هذا شيئاً لم يتسنّ لهم التعبير عنه ، لكنه مع ذلك كان شيئاً من قبيل البصيرة الصادقة ؛ فالصينيون هنا - وإن لم يبلغوا أبداً الموضع الذي بلغه نيوتن - قد رموا بسهمهم بالقرب من ذات البقعة التي قدر فيها بعد لعالمى الفزياء « بوهر Bohr » و « رذرفورد Rutherford » أن يقفا عليها .

وهناك قناعة عميقة أخرى تبرز واضحة من خلال مصنفات الكونفوشية المحدثّة ، ومؤداها أن الطبيعة تعمل بطريقة موجية - wave like ، حيث ترتفع كل من القوتين إلى حد أقصى بالتناوب ثم تتحدّر مفسحة السبيل لتقيضها ؛ وفضلاً عن ذلك تقوم كل منهما بتوليد الأخرى بطريقة تذكرنا بفكرة « تغلغل التناقض interpenetration of opposites » التي ينادى بها بعض الفلاسفة المعاصرين . والإشارات المتواصلة للحركة والسكون التي تتعاقب بصورة دورية - حيث تنأى الحركة إلى حدها الأقصى ثم تعود إلى نقطة الصفر - إنما هي تعبير عما يجب اعتباره تجريداً علمياً كاملاً المشروعية للظواهر الموجية .

وفضلاً عن ذلك نلمس في الاقتباسات السابقة فكرة واضحة نوعاً عن إنتاج أشياء جديدة بواسطة تفاعلات يمكننا تقريباً وصفها بأنها كيميائية ، بل وتم بالفعل استخدام رمز سيميائي ذات مرة . وبرغم ما يقال مراراً وتكراراً من أن الصين قبل الكونفوشية المحدثّة لم يكن لديها ميتافيزيقا حقيقية ، فليس بمقدورنا إزاء ذلك إلا التنويه بأنه إذا كان أتباع الكونفوشية المحدثّة هم الذين أدخلوها فلا بد أنها كانت غطاءً من الميتافيزيقا منسجماً للغاية مع الفزياء physics بمعناها العلمى الحديث .

والعمل الآخر الذى أنجزه « هجوتون - إى » - وهو ال « إى تونج شو I Tung Shu » (رسالة في كتاب التغيرات) - يبدو للوهلة الأولى معنياً كل العناية بالأمور الأخلاقية البعيدة عن علوم الطبيعة مثل الحكيم

ودوره في المجتمع ، وحكمته ، وأمور كالطقوس والموسيقى وما شابه ذلك . وتتركز مناقشات الكتاب على المصطلح القني (چهنج Chhng) الذي معناه الشائع « الإخلاص » ، ومع ذلك نجد في كتاب الـ « چونج يونج Chung Yung » أي (مبدأ الوسط) - وهو أقدم كثيراً ويرجع لعهد أسرة « چو » - إشارة تحمل تورية نصها كما يلي : « من كان مخلصاً [چهنج] يذب [چهنج] نفسه » ، وهذا دليل على أن اللفظ (چهنج Chhng) لا يقتصر معناه على « الإخلاص » ، فهو صفة لشئ يمكن أن يكون موروثاً في الفرد لا مجرد شئ ينشأ عن العلاقات بين الأفراد ، بل وينطبق على ما يمكن أن نطلق عليه « الكمال » أكثر مما ينطبق على « الإخلاص » ؛ فإخلاص المرء لنفسه معناه ألا يخدع نفسه وألا يتصرف على نحو يتناقض مع طبيعته الحقة . ويقول الـ « چونج يونج » أيضاً : « الإخلاص طارو السماء ، وال التزام المرء الإخلاص هو طارو الإنسان » ، وهذا يشير إلى تجاوزه المحيط البشري ، والسماء ذات « چهنج » لأنها تتبع بإخلاص طبيعتها الحقة ولا تفعل ما يتناقض مع طاروها . وهكذا نصل لإدراك أن الـ « چهنج » يتحقق حين تؤدي كل بنية عضوية وبدقة مطلقة وظيفتها - أي كانت - داخل البنية العضوية الأشمل التي هي جزء منها ، وهنا مرة أخرى نجد أنفسنا أمام أمور مألوفة للغاية في الفلسفات الحديثة المختصة بالبنية العضوية .

والدلالة الكونية للجهنج المشار إليه في الـ « چونج يونج » وضحت على نحو تفصيلي بعد ذلك بخمسة عشر قرناً في مواضع كثيرة من الـ « إى تهونج شو I Thung Shu » . وكما أن الكوا الأول في كتاب التغيرات يرمز لبداية كل الأشياء ، فهو أيضاً أصل الجهنج الذي يكتسب الكينونة معها ؛ وهو نقى بالغ الكمال ولا يمارس القوة ، وهو في حد ذاته (أو هو يتولد عنه) كل الخير والشر ؛ وهو مثله مثل الطاو ذو فضيلة تحمّل الحب الخاص إلى المحبة الإنسانية الشاملة ، والصواب إلى الصلاح ، والأنماط البشرية الطبيعية إلى نظام اجتماعي . وهو إذا ما انسب نحو الخارج أثار البدايات والتطورات ، وإذا ما انحصر ترك المكاسب الدائمة ؛ وهو حين يجتهد للراحة يبدو كأن لم يكن له وجود ، وحين يؤق فعله يبدو وجوده

جدول (١٦) : الرشيد الذي أدعاه إباح الكوثونية المحادة
على المصطلحات الكوثونية

المصطلحات المرتبطة بالين 陰	المصطلحات المرتبطة باليانج 陽
<p>چنج ching 𠄎 : الجوهر المئوي .</p> <p>pho 𠄎 : الجزء البارد ، من الروح أو النفس الذي يهبط عند الموت ليخرج بجيها الأرض</p> <p>كوي kwei 𠄎 : المصطلح القديم الدال على المفريت demon يستخدم الآن للتعبير عن المفهومين التاليين : -</p> <p>چهر chhu 𠄎 : الغضب والتجميع</p> <p>چو chiu 𠄎 : الجمع والتكثيف</p>	<p>چهي chhi 𠄎 : استخدم بمعناه القديم (نسمة الحياة)</p> <p>هون hun 𠄎 : الجزء الدافئ ، من الروح أو النفس الذي يهبط عند الموت ليخرج بجيها السموات .</p> <p>شين shen 𠄎 : المصطلح القديم الدال على الإله ، وهو يستخدم الآن للتعبير عن المفهومين التاليين : -</p> <p>شين shen 𠄎 : الانتشار والتفكك</p> <p>سان san 𠄎 : الشفت والفرق</p>

جلياً . والجهينج - مثله مثل تلك النماذج الفردية التي توجه أنفسها وفقاً لتأثيره - يتبنى لفئة الأشياء غير المادية (الروحانية) في الكون . وها نحن مرة أخرى أمام مفهوم استطاع أن يمزج في مخطط تطوري بين العالم الطبيعي عند الطاويين والعالم الأخلاقي عند الكونفوشييين لينشأ نظام يتسم بالترعة الطبيعية الفلسفية *philosophical naturalism* الوثيقة الصلة بالعلوم الطبيعية .

من بين سائر أعضاء مدرسة الكونفوشية المحدثنة كان «جهينج هار» هو الذي وجه عنايته إلى الميتافيزيقا ، في حين حقق أخوه «جهينج إى» العديد من الإنجازات العلمية القيمة ؛ لكن لا أحد منهما كان وثيق الصلة بصفة خاصة بتلك الجوانب من فلسفة عهد سونج التي نحن بصدددها . أما عمهما «جوانج تساي» فقد أولى عناية خاصة بجانب معين سنجد أنفسنا منذ الآن في لقاء متواصل معه هو «تكوين كل الأشياء والمخلوقات الحية عن طريق عملية تشتت» *dispersion process* وهذه المصطلحات الفنية ذاتها استخدمها الفيلسوف الشكي «وانج جهونج» قبل ذلك بألف عام (انظر الفصل الحادى عشر) ، لكن الكون عند «جوانج تساي» - مثله مثل سائر أتباع الكونفوشية المحدثنة - لم يكن مشتملاً على شيء خارق للطبيعة *supernatural* .

ومفهوم تكوين الأشياء عن طريق تجمع «المادة - الطاقة» *matter - energy* الكونية (أى الجهى) قد أخذ به كلية «جوهسى» الذى قال بصورة محددة تماماً إن الجهى يتكاثف ليكون المادة الصلبة ، لكن الجديد الذى جاء به هو ربط عملية التجمع بالين وعملية التشتت باليانج . وبعد عصره - أى من عهد أسرة «سونج» فصاعداً - أضحت مبدأ التمدد والتكاثف هذان جزءاً من نسج الفكر الصينى .

دراسة النموذج الكونى :-

علينا الآن التحول إلى فلسفة «جوهسى» الطبيعية واللقاء نظرة فاحصة عليها ، فهو قد استخدم في عمله مصطلحين أساسيين : الـ

(جى chhi (氣)) والـ (لى Li (理)) اللذين اعتبرهما ممثلين للعناصر المادية وغير المادية لكون طبيعى naturalistic أساساً . ومع ذلك لا يمكن التعبير بلفظ واحد عن معنى المصطلح «جى» كما يقصده «جو هسى» ؛ إذ يمكن أن يكون «مادة صلبة» أو «غاز» أو «بخار» ، ويمكن بالقدر نفسه أن يكون مجرد تأثير مراوغ كما هو الحال مع ما نحمله للعقول الحديثة عبارات من أمثال «الموجات الكهرومغناطيسية» أو «مجالات القوة» . والمشتغلون بالدراسات الصينية أنفسهم بصفة عامة يترجمون استعمال «جو هسى» للمصطلح «جى» ببساطة إلى «مادة matter» ، لكن «جو هسى» يستخدم مصطلحاً آخر هو «جيه chih» للتعبير عن المادة في حالتها الصلبة والمحسوسة . ومع أن «جيه» صورة من «جى» .. إلا أن «جى» لا يعنى دائماً «جيه» لأن المادة يمكن أن تتواجد في صور رقيقة القوام غير مدركة ، وعلى ذلك فربما كان تعبير «المادة - الطاقة» هو الترجمة الأفضل مادام يتعين علينا استخدام إحدى الترجمات .

كان هناك قدر كبير من عدم الاتفاق على المصطلح «لى Li» ؛ وقد ظهر ميل مبكر لترجمته إلى «صورة form» ، لكن هذه الترجمة ذات ارتباط بأرسطو والفلسفة الإغريقية وهو قطعاً ارتباط غير ملائم . ويتعين أيضاً عدم ترجمة هذا المصطلح إلى «قانون Law» بمعناه العلمى لما يكتنف ذلك من حكم مسبق على مسألة ما إذا كان الصينيون قد عرفوا في وقت ما أم لم يعرفوا الأفكار الخاصة بقوانين الطبيعة . واقتُرحت ترجمات أخرى غير مقبولة بالقدر نفسه ، لكن وعلى أية حال قد يكون من الأفضل من وجهة نظر المشتغل بالعلم التفكير في المصطلح «لى Li» بلغة التعضية organisation طالما أمكن وصف الكون بلغة المستويات المعضة organised levels ؛ فعلى سبيل المثال سيعطى أحد مستويات التعضية التكوين العام للذرة ، ومستوى آخر (أعلى أو أرحب) التكوين العام للجزيء ، ومستوى ثالث التكوين العام للخلية الحية التى هى طبعاً بمثابة غلاف مكون من الكثير من الأغلفة الفراغية المنظومة في مستويات عضوية أدنى . وليس المقصد من ذلك الإيهام بأن «جو هسى» وزملاءه من أتباع الكونفوشية المحدثة قد تكلموا على هذا النحو ، أو أنهم حتى تناولوا هذه الأفكار ضمناً

وشىء من التفصيل ؛ لذا فمن الخطورة بمكان أن نستخدم فى الترجمة عبارة مثل « مستويات التعضية » . لكن طالما كان المفهوم متأسلاً فى استخدامهم للمصطلح « لى » يصبح المنحى الأكثر قبولاً هو ترجمة « لى » إلى « نموذج pattern » وبالتالى وبكلمة واحدة « تعضية organisation » ، ذلك أن « چو هسى » قد استخدم المصطلح « لى » ليشمل معظم النماذج الحيوية والحية المعروفة للإنسان وهو مدرك لذلك ، وكان هناك فعلاً شىء من قبيل فكرة « البنية العضوية » موجوداً فى خلفية عقول أتباع الكونفوشية المحدثه . وعلى ذلك يمكننا ترجمة « چهى chhi » إلى « المادة - الطاقة » ، وترجمة « لى Li » إلى « تعضية » أو إلى « مبادئ التعضية principles of organisation » ؛ ومن ثم سيوضح لنا هذان المصطلحان من بعض الأوجه أن أتباع الكونفوشية المحدثه لم يكونوا بعيدين كل البعد عن وجهة نظر خاصة بالعالم أشبه بوجهة نظر المشتغل بالعلوم الطبيعى والفيلسوف العضوى المحدثين . وبناء على هذا التقييم فقد كان « چو هسى » - الذى نقل المصطلح « لى » من محيطه البوذى وأعادته إلى موقعه القديم المرتبط بالترعة الطبيعى - أكثر تقدماً عما توسم فيه شراحه ومترجموه الصينيون والأوربيون .

آن الآن أوان الإصغاء إلى « چو هسى » نفسه ، ففى مجموعة أعماله

نقرأ ما يلى : -

« فى كل أرجاء السماء والأرض يوجد الـ « لى Li » ، ويوجد الـ « چهى » ، والـ « لى » هو الطاو [القائم بتعضية organising] كل الصور من أعلى وكذا الجذر الذى تنجت منه كل الأشياء ، والـ « چهى » هو الواسطة [التى تجمع] كل الصور من أسفل والأدوات والمواد الخام التى تصنع بها كافة الأشياء . لذلك يتعين على كل البشر وعلى كل الأشياء الأخرى أن يتلقوا هذا الـ « لى » فى لحظة اكتسابهم الكينونة ، وبذلك يحرز كل منهم طبيعته الخاصة . ويتعير عليهم أيضاً أن يتلقوا هذا « الـ چهى » لكن يحرزوا صورهم » .

إلى هذا الحد يقدم النص مبررات واضحة لترجمة «جهي» إلى
«المادة - الطاقة» وترجمة «لى» باعتباره المبدأ الكونى للتنصية على كافة
المستويات ، لكن «جوهسى» كان متردداً قليلاً بصدد ما إذا كان لأحدهما
الأسبقية أو الأولوية على الآخر :-

«كان هناك أولاً «لى» ثم أضحي هناك الـ «جهي» ، فهذا ما
يعنيه الـ «لى جنج» حين يقول «ين» واحد و «يانج» واحد
بمضيان لصنع الطاو...» .

هناك أولاً «لى» السماء ، وهناك بعد ذلك الـ «جهي» ؛ والـ
«جهي» يتجمع ليكون الـ «جيه» وهذا هو المادة الخام
للطبيعة .

وقد سأل أحدهم عن أيهما جاء أولاً الـ «لى» أم الـ «جهي» ،
فأجابه الفيلسوف قائلاً : «لم يفصل الـ «لى» أبداً عن الـ
«جهي» ، لكن الـ «لى» فوق الصور كلها [غير مادية] ، بينما الـ
«جهي» تحت الصور كلها [مادية] ؛ وإذا كان يتعين على المرء
الحديث عما هو تحت وما هو فوق بهذه الكيفية ، فلن يكون هناك
بالكاد إلا ما قبل وما بعد . والـ «لى» عديم الصورة ، أما الـ
«جهي» فهو غليظ القوام ويحتوى على رواسب [غير نقية] .

ومع ذلك فالمرء لا يمكنه حقاً الحديث عن أية أسبقية أو الحقبة
زمنية بين الـ «لى» والـ «جهي» ، وفقط حين يصمم المرء على
التمعن فى أصلبيها يتعين عليه القول بأن الـ «لى» جاء أولاً . والـ
«لى» ليس ضرباً من شىء قائم بذاته ؛ بل لزام عليه [بالضرورة]
أن يحل فى الـ «جهي» ، وإذا لم يتوفر الـ «جهي» فلن يجد الـ
«لى» طريقة يتجلى بها ، ولن يجد له مستقراً . ويمقدور الـ «جهي»
إنتاج العناصر الخمسة ، أما الـ «لى» فبمقدوره [أيضاً] إنتاج
المحبة والصلاح والتقاليد الطيبة والحكمة ...» .

فاعترض أحد الأشخاص قائلاً : «أنت تتحدث عن الـ «لى»
باعتباره أولاً وعن الـ «جهي» باعتباره ثانياً ، لكن يبدو أن المرء لا

يمكنه أن يخص أحدهما بالأسبقية أو اللاحقية . فاجابه الفيلسوف :
 « إننى راغب فعلاً فى الإبقاء على معنى يكون فيه الـ «لى» الأول
 [والـ «جهمى» الثانى] ، لكن ليس باستطاعتك القول بأن الـ
 «لى» موجود هنا فى هذه اللحظة - وأن الـ «جهمى» سيتواجد
 غداً ، ومع ذلك فهناك [بمعنى أو بآخر] قبلية وبعدية .

إلا أن أحدهم عاد يسأل عما إذا كان الـ «لى» سابقاً والـ
 «جهمى» لاحقاً ، فأجاب الفيلسوف : « أساساً لا يمكن للمرء القول
 بأن بينهما أى فارق من الناحية الزمنية لكن المرء حين يرتد بأفكاره إلى
 بداية كل الأشياء فلن يكون باستطاعته تفادى تخيل أن الـ «لى» كان
 أولاً وأن الـ «جهمى» قد جاء بعده » .

من الواضح أن «جوهسى» كان يحاول تجنب الوقوع فى شرك
 المثالية ؛ لكنه أيضاً لم يكن راغباً فى إعطاء الانطباع بأنه ماضى ، كما كان
 تواقاً لتضادى أن يُدفع للقول بأن «المادة - الطاقة» نشأت من التضعية أو
 العكس بالعكس ؛ ومع ذلك فقد مال إلى وجهة النظر السابقة بصورة
 جزئية لأنه كان من الصعوبة بمكان اعتبار التضعية نسقاً مستقلاً عن
 العقل ، والتحرر من الفكرة القائلة بأن الخطة *plan* تعنى ضمناً وجود مخطط
planner لا بد أنه أسبق زمناً وأسمى مكانة من كل ما جرى تخطيطه . لقد
 ظل «جوهسى» ثنوياً *dualist* فى قرارة نفسه ؛ بمعنى أن الـ «جهمى» والـ
 «لى» متواكبان زمناً ومتكافئان من حيث أهميتهما فى الكون ، وليس أحدهما
 يسابق للآخر أو لاحق له برغم أن ما تبقى من اعتقاد فى تفوق الـ «لى»
 بدرجة طفيفة كان أمراً نبه متعلل للغاية . وهذا مدعاة للظن بأن السبب
 وراء ذلك كان - دون دراية به - اجتماعياً ، طالما أن جميع صور المجتمع
 التى تسى لأتباع الكونفوشية المحدثه تناوها بالتفكير كان فيها الإدارى
 المسئول عن التخطيط والتنظيم والإدارة يتمتع دائماً بمكانة اجتماعية تفوق
 مكانة الفلاح والحرفى اللذين كانا مشغولين دائماً بالأشياء المادية أى بالمادة
 ومن ثم بالجهمى . ولو استطاع «جوهسى» تحرير نفسه من هذا التحيز
 لكان قد استبق مذهب المادية العضوية *organic materialism* بثمانيائة عام .

جسر وسطى ، ولو توقفت السماوات برهة وجيزة لتهافت الأرض
وحاق بها الدمار .

وفي عرف «جوهسي» كان الـ «لى» أيضاً ذا علاقة هامة
بالرياضيات :-

«سأل أحدهم عن علاقة الـ «لى» بالعند ، فأجاب الفيلسوف :
«تماماً كما أن وجود الأعداد مترتب على وجود الـ «لى» ، فوجودها
مترتب على وجود الـ «جهى» . فالأعداد في الحقيقة هى مجرد التمييز
بين الأشياء عن طريق التحديد» .

ها هى بذرة شيء كان كفيلاً بإحداث ثورة فى العلم الصينى ، وهذا
الشيء هو تناول الرياضى الغائب لنظريات الطبيعة ؛ لكن هذه ليست إلا
ومضة عابرة حيث لم نسمع بالمزيد عن هذا تناول ، كما أنه توجد خشية
من أن تكون الأعداد المذكورة هى من قبيل «العدادة الفيثاغورية»
Pythagorean numerology «العقيدة» (انظر الفصل العاشر) لا صورة من
الرياضيات الكفيلة بتحقيق الفائدة للعلم الطبيعى .

من منظور «جوهسي» وغيره من أتباع الكونفوشية المحدثه هناك
علاقة بين الـ «لى» والطاو ، فالطاو هو نموذج كل الأشياء والـ «لى» هو
النموذج المتأصل فى أى شيء طبيعى ؛ ويقول «جوهسي» : «المصطلح
«طاو» يشير إلى ما هو هائل وعظيم ، والمصطلح «لى» يشمل النماذج
الشبيهة بالأوردة التى لا تعد ولا تحصى ويشتمل عليها الطاو» . وعلى ذلك
كان مصطلح الـ «طاو» مستخدماً للتعبير عن البنية العضوية الكونية ،
بينما كان من الممكن استخدام المصطلح «لى» أيضاً للتعبير عن أدق
نماذج البنى العضوية المنفردة الصغيرة ، لكن مما يتفق مع التراث الكونفوشى
الذى لم يكن باستطاعة أتباع الكونفوشية التخل عنه ، أن الطاو استخدم
مراراً وتكراراً للتعبير عن طاو الإنسان فى المجتمع البشرى أكثر مما استخدم
للتعبير عن طاو الطبيعة اللا بشرية ؛ إلا أن «جوهسي» تدبر من خلال
عقيدة الـ «لى» والـ «جهى» أمر الجمع بين استخدامى الطاو . عند
الكونفوشيين القدامى وعند الطاويين القدامى - فى إطار واحد : «طاو
المجتمع البشرى كان يرى على أنه ذلك الجزء من طاو الكون الذى

عل المستوى العضوى للمجتمع البشرى ، وبهله الكيفية توصلت هاتان المدرستان إلى عملية تركيب حقيقى .

الفزعة الطبيعية التطورية :

الفكرة القائلة بأن الكون يمر بدورات متبادلة من الازدهار والانحطاط كانت قاسماً مشتركاً بين كل أتباع الكونفوشية المحدثه ، ويدو أن هذه الفكرة قد أُجِلَّت في الاعتبار وفق نهج منظم من لدن (شاو يونج Shao Yung) الذى بدأ بتطبيق الساعات الإثنى عشرة والنقاط الإثنى عشرة للبوصله الصينيه على الجوانب المختلفه لهذه الفكرة . وتبعه في ذلك آخرون من أتباع الكونفوشيه المحدثه ، فعل سبيل المثال كتب (وولين - جيهوان Wu Lin - Chhuan) - الذى عاش بين عامى ١٢٤٩ - ١٣٣٣ في عهد أسرة « يوان » - ما يلى :-

◀ الفترة الكونية *Cosmic Period* هى فترة تتكون من ١٢٩٦٠٠ عام ، وتنقسم إلى ١٢ (هوى hui) طول كل منها ١٠٨٠٠ عام . وحين تبلغ السماء والأرض في دورانيهما الهوى الحادى عشر تتحد كل الأشياء وتصل كل الكائنات التى بين السماء والأرض إلى مرحلة العدم . وبعد ٥٤٠٠ عام يكون وضع (هسو hsu) قد انقضى ، وعند الوصول إلى منتصف الهوى الثانى عشر فإن المادة الثقيله الغليظة القوام - التى كانت عند تصلبها قد كونت الأرض - تصبح مشتتة ومخلخلة ، وتتصل بالمادة الرقيقه القوام التى كانت قد كونت السماء وتتحد معها في كتلة واحدة ؛ وهذا ما يسمى بالعماء *Chaos* . وحينئذ تكتسب الكتلة حركة دورانية مُعَجَّلَة ^(٢٧) *accelerating rotational*

(٢٧) الحركة المُعَجَّلَة هى الحركة التى تكتسب الجسم المتحرك ما يعرف في علم الديناميكا بالمعجلة أو تسارع ، أى تجعل سرعته تتزايد بمعدل ثابت بالنسبة لوحدة الزمن ، ومثال ذلك أن تكون سرعته في التسعيرة الأول ٦ كم / دقيقة ثم تصبح ٦,٥ ، ٧ ، ٧,٥ في الدقائق الثانية والثالثة والرابعة .

movement) وحين يبلغ وضع الهوى منتهاه تكون المادة قد بلغت
أدكن وأكثف حالاتها .

وعند النقطة (چينج cheng) تبدأ الفترة العظمى The
Great Period مرة أخرى وتستهل حقبة زمنية جديدة ، وتلك
هى بداية الهوى الأول ... ومن هنا فصاعدا يزايد الضوء
تدريجياً . وبعد ٥٤٠٠ عام أخرى يتفصل أخف أجزاء الكتلة
ويرتفع ليكون الشمس والقمر والكواكب والنجوم الثابتة ...
وعند بلوغ منتصف الهوى الثانى تتكاثف أثقل الجسيمات
لتكون الصخور والأرض ويصبح جزؤها السائل ماء ... أما
جزؤها المولد للحرارة فيصبح ناراً ...

وقمر ٥٤٠٠ عام أخرى وصولاً إلى منتصف الهوى
الثالث ، وحينئذ يبدأ البشر مولدهم بين السماء والأرض .

لا يستطيع المرء أن يرى فى مثل هذه التقارير شيئاً سوى الولع الصيغى
بالمفاهيم الموجية wave-forms كما هو الحال مع الهيمنة المتبادلة بين الين
واليانج . وبكلمات أخرى كانت هذه التقارير مجرد تخمينات لاسند لها ،
ومع ذلك فمن قبيل المغالاة أن نزعّم أنها كانت على الحدوى بالنسبة للعلم
الصيغى ؛ فهى بغض النظر عن نزعتها الطبيعية ساعدت الصينيين على
التوصل إلى تصورات متقدمة عن الجيولوجيا والتعرف على الطبيعة الحقيقية
للمحضرىات فى وقت أبكر مما آل إليه الحال فى أوروبا . وقد ذكر « چو هسى »
ذاته تلك الأمور بوضوح ؛ ففى كتاب الـ « چو تسو چوهوان شو Chu Tzu
Chuan Shu » أى (الكتابات الكاملة للمعلم چو) تبدو أصداء لمناقشات
عن الأطوال الصحيحة لأزمة الدورات السابقة ، بينما يبدو أيضاً أن
الأفكار الخاصة بتصلب الصخور فى أحماق الأرض وتكون البعض منها فى
الماء (الصخور الرسوبية) كانت موضع جدل .

كذلك كان لچو هسى وجهات نظر حول أصل الحياة ، إذ آمن بأن
النشوء الذاتى spontaneous generation (أى إنتاج كائنات حية من مادة غير

حية) قد لعب في وقت ما دوراً عظيماً في ظهور الحياة ، وأنه ما يزال فعالاً
بدرجة ما : -

﴿ عند بداية نشوء الكائنات تكاثفت أرق أجزاء البين واليانج قواماً
لتكون اثنين [من المكونات] ، كما هو الحال مع الظهور الذاتي للقفل
الذى ينطلق [تحت تأثير الدفء] . لكن حين يؤق للوجود بفردين -
واحد ذكر وواحدة أنثى - فإن الأجيال التى تعقبها تكون جاءت من
البؤر ، وتلك هى العملية الكونية الغالبة الحدوث ﴾ .

أما بالنسبة لطبيعة الحيوانات الدنيا فقد أقر بوضوح أن الفئات والقيم
القابلة للتطبيق على المجتمع البشرى لا يمكن تطبيقها عليها ؛ وأن سلوك
الحيوانات الاجتماعية كالنمل والنحل ينم عن « ومضة صلاح » ، وسلوك
الثدييات ونسلها ينم عن « ومضة حب » . لكن الحيوانات ذات بنية بدنية
مادية ، وهى بنية غليظة القوام ومعتمدة ؛ وهذا يمثل مستوى أدنى للتنضية
العصبية *neurological organisation* كما قد نقول الآن ، مما يحول دون
إدراكها للإمكانات الكاملة للطبيعة . والحيوانات تسلك بالكيفية التى
نعمدها ، لا طوعاً واختياراً ولكن بموجب الطاو أو الـ « Li » الذى
يتعين عليها أن تتبعه . وعلى ذلك فعندما يتجلى الوعي والإدراك على
المستوى البشرى لا يكون كلية غير مرتبط بالبيان المادى للإنسان .

ولم يستطع العلم الحديث أن يجد سوى القليل من أوجه النزاع مع
وجهات النظر هذه والتى ترجع - على سبيل التذكرة - إلى منتصف القرن
الثانى عشر . وأسمى الخصائص البشرية عند « جوهسى » - كما هو الحال
بالنسبة لنا - طبيعية لا خارقة للطبيعة ، وهى تمثل أرقى مظاهر عملية
التطور . وتحدث « جوهسى » أيضاً عن المحبة (مبدأ التجمع فى الكون)
باعتبارها القوة الدافعة لكل الأشياء ؛ والإنسان وقد أسبقت عليه هبة
الجهى إنما يتلقى بصيرة السماء والأرض ومن ثم يتلقى حياته ، فحنانه
وجه هما جزء أساسى من جوهر تلك الحياة . وفضلاً عن ذلك فكما أن
التحول من المرتبة الحيوانية الأدنى إلى المرتبة الأرقى يعتمد على التقاء النسي
لجهاياتها ، فكذلك الفروق فى الخبر والشر بين البشر تعتمد بدورها على
عدم التساوى بينهم فى هبة الجهى . لكن « جوهسى » لم يطور تلك

الأفكار جبرياً (على أساس من عقيدة الجبرية) *fatalistically* كما فعل « وانج جيهونج » ، حيث يزعم « جو » أن الإنسان قادر على تحسين ذاته عن طريق استخدام الـ « لي » الكائن داخله . ووجهات النظر هذه جميعها ذات أهمية كبيرة لكونها من نواح عدة إرهابت لعلم الوراثة الحديث .

وأفكار « جو هسي » عن البنية العضوية بمعناها الواسع ماثلة في كل ما كتبه عن العلاقات البشرية وسائر العلاقات ، وتبدو واضحة بصفة خاصة حين يناقش - معارضاً البوذيين - طبيعة التعاضية الاجتماعية : -

« تحت السماء لا يوجد إلا مبدآن هما الطاو والـ « لي » ، ونحن لا نسمنا إلا أن تتبعها حتى النهاية . فالبوذيون والطاويون مثلاً برغم أنهم كانوا يدمرون العلاقات الاجتماعية [بمعنى أنهم كانوا يتحولون إلى الرهينة ويعزلون العالم] كانوا عاجزين تماماً عن الهروب من تلك العلاقات ؛ إذ بالرغم من افتقارهم [للعلاقة بين] الأب والابن ، كانوا يوقرون معلمهم [كما لو كانوا آباءهم] ؛ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كانوا يعاملون المستجدين منهم كما لو كانوا أبناءهم » .

تحدث « جو هسي » أيضاً عن الحياة والموت ، وكان واثقاً من أن الأرواح البشرية المستقلة لا تبقى على قيد الحياة في حد ذاتها ، وأن الرأي البوذي القائل بأن الأنفس البشرية المستقلة تظل على قيد الحياة في صورة أشباح أو تناسخ في كائنات بشرية أخرى هو رأي خاطئ . تماماً ، ذلك أن الشيء الوحيد الذي لا يتغير في الكون هو الـ « لي Li » . وفي هذا الصدد قام « جو هسي » وأتباع الكونفوشية المحدث بتعديل المصطلحات الكونفوشية القديمة إلى مصطلحات ذات معانٍ فنية مختلفة . وبمكتنا وضع جدول يوضح تلك التغيرات (جدول ١٦) ؛ ومع أنه لا يوجد هنا ثمة جديد فيما يتعلق بالفكرة القائلة بأن الأنفس البشرية تتكون من مجموعتين واحدة تصعد والأخرى تهبط عند الموت ، فإن ما جاء به أتباع الكونفوشية المحدث من تجديد إنما يمثل في أضافتهم تعبيراً فريادياً واضحاً إلى حد ما على تلك المصطلحات ، ثم استخدامها في وصف الظواهر الطبيعية . ولهذا يقول « جو هسي » : -

﴿ عند هبوب الريح وهطول المطر وحدث الرعد والبرق يكون ذلك من فعل شين *shen* [الآلهة ، أى قوى الانتشار *expansive forces*] ، وعندما تسكن الريح ويتوقف هطول المطر ويكف الرعد وينقطع البرق عن الوميض يكون ذلك من فعل كوى *kwei* [العفارت ، أى قوى التقلص *contractive forces*] ﴾ .

يمكن بالطبع تناول هذا التقرير بطريقتين : تناول يتزع للخرافة من قبل جمهور العامة وفيه تستخدم العفارت كما هو الحال مع الحكايات الشعبية ، وآخر يميل للترعة الطبيعية يتخله رجل العلم . لكن هذا التناقض يجب النظر إليه في ضوء خلفية المجتمع البيروقراطي الصيني حيث كانت الطقوس مثل الصلاة من أجل المطر^(٢٨) مآزال تمارس حتى برغم أن المتورين لم يكونوا مؤمنين بأى تأثير لها على الإطلاق . لكن ربما - من قبيل التشبث بالماضى - كان الفشل في إيراد مصطلحات فنية جديدة مع الليل فقط لتعديل المصطلحات القديمة بكل ما تتضمنه من سيات دينية ، هو واحد من أكثر جوانب البيئة الاجتماعية التى ولد فيها العلم الصينى مجانباً للتوفيق .

نصل أخيراً لمسألة « وجود الله » من وجهة نظر الكونفوشية المحدثة ، وموقف « چو هسى » من ذلك واضح لا لبس فيه : -

﴿ القبة الزرقاء تسمى « السماء » ، وهى تتور دوماً وتمتد في كافة الاتجاهات . والآن يقال أحياناً إنه يوجد هناك في الاعلى شخص يحاسب على كل السيئات ، وهذا بالقطع خطأ ، لكن أن نقول بعدم وجود [مبدأ] يتولى التدبير لمؤ خطأ بالقلدر نفسه ﴾ .

لقد رسخ موقف « چو هسى » التزعة الكونفوشية القويمة *Confucian orthodoxy* ، وسوف نستقضى في الفصل السادس عشر إلى أى حد حقاً

(٢٨) الصلوات من أجل المطر في الديانات الصينية لا تدمر كوبا رقصات وتماثيل وعلميات غريبة تستهدف التأثير على قوى الطبيعة الغامضة ، وهى أصلاً تطوير لطقوس أكثر بدائية مارستها أقدم المجتمعات البشرية ، ولا تترقى أبداً إلى منزلة وصالة الاستغناء الإسلامية التى هى في جوهرها مثقلة للواحد الفهارى كى يمنح عباده الخير على صورة المطر .

أسهمت وجهة النظر هذه في تطور النظرة العلمية إلى العالم في الصين .

الكونفوشية المحدثه والعصر الذهبي للعلم الطبيعي في عهد أسرة
سونج : -

يبدو مما أسلفنا ذكره أن تصنيف فلسفة الكونفوشية المحدثه باعتبارها
فلسفة بنية عضوية تصنيف صحيح تماماً ، لكن يجدر بنا التأكيد مرة أخرى
على أن عهد أسرة « سونج » كان هو ذاته العصر الذي شهد أعظم ازدهار
للعلم الصيني الوطني النشأة . وكما رأينا من قبل فمن المتوقع أن الطاوية
كانت لها ارتباطاتها بالعلم التطبيقي ، وهو ما كان فعلاً ، فالسيمياه
واستخدام العقاقير النباتية وتصنيف الحيوان وفزياء المغناطيسية كانت جميعها
طاوية الإلهام . وعلى ذلك فإذا كانت الآراء المعبر عنها هنا تتجه فلسفة
الكونفوشية المحدثه صائبة فيتعين عليها أيضاً إظهار تلك الارتباطات ،
وهذا في الواقع بيت القصيد إذ أن هناك قدراً كبيراً من الأدلة يتطوع لإثبات
هذه المسألة .

حين نقوم على سبيل المثال باستعراض الأسماء العلمية اللامعة في تلك
الفترة فسوف نجد أن (شين كوا Shen Kua) كان أول من وصف البوصلة
المغناطيسية وصفاً ضافياً ، وأول من تحدث عن الخرائط المجسمة ، وأول
من درس الحفريات وتعرف على طبيعتها . وفي الرياضيات هناك عدد كبير
من الأسماء منها (ليو إي Liu I) و (لي يه Li Yeh) و (چين چيو شاو
Chhin Chiu - Shao) و (يانج هوى Yang Hui) ، إذا كان لنا أن نذكر
فقط القلة التي أرست قواعد علم الجبر السونجي الذي كان يمثل أرقى
المهارات العلمية الرياضية في كل أنحاء العالم في ذلك الوقت . وفي الفلك
كان هناك (سو سونج Su Sung) الذي ألف عام ١٠٨٦ كتاباً عن « ذات
الحلق والساعة »^(٢٩) وهو كتاب مزود بأشكال توضيحية رائعة ومايزال
موجوداً ، وبعد زمانه بقرن ونصف نجت على الحجر « بلانيسفير سوچو

(٢٩) ذات الحلق (أو الكرة المحلقة) armillary sphere : جهاز فلكي قديم يتركب من حلقات
تمثل أهم دوائر الكرة السكونية .

Suchow planisphere (٣٠) أو خريطة السماوات . وفي الجغرافيا ومجال الإنتاج الكمي للمخرايط استهل عصر جديد بقدوم (تشيا تان *Chia Tan*) وبلغ أوجه مجىء (چوسو - بين *Chu Sou - Pen*) وكلاهما يعد من أعظم الجغرافيين الذين شهدهم العالم . وفي عهد سونج أيضاً كتب الكثير من كتب السيمياء وتخطت الإنجازات في علمي النبات والحيوان الحدود المألوفة . وفي عصر الـ (ووتاي *Wu Tai*) (٣١) (٩٠٧ - ٩٦٠ م) وعهد أسرة « سونج » ظهرت تسع رسائل عظيمة في التلويح الطبيعي الصيدلي ، وهذا إلى جانب عدد هائل من البحوث المتعمقة المتخصصة في علم النبات ؛ كما ازدهر الطب إلى درجة أن عهد (سونج تزهو *Song Tzhu*) (١٢٤٧ م) شهد مؤسس الطب الشرعي لا في الصين وحدها بل في العالم كله ، كما شهد هذا العصر أيضاً تأليف أمهات الكتب في العمارة والتكنولوجيا العسكرية .

ومن المؤكد أن فلسفة الكونفوشية المحدثة - وهي أساساً فلسفة ذات صبغة علمية - كانت مصحوبة بازدهار لا نظير له حتى ذلك العصر في كل ضروب أنشطة العلوم البحتة والتطبيقية ، لكن ما من شيء من ذلك بلغ بالعلم الصيني المستوى الذي قدر للعلم بلوغه في الغرب على أيدي رجال من أمثال « جاليليو » و « هارلي » و « نيوتن » ؛ فبعد فترة تخلف في عهدي أسرى « يوان » المغولية و « مينج » ، وبعد الاضطراب السريع في المعرفة الإنسانية في عهد أسرة « چهنج » (مانچو) ، يتضح لنا كلياً نظرنا للوراء أن الحضارة الصينية - ما لم تحدث معجزة ما - لم تكن في سبيلها إلى إثبات علم طبيعي حديث ، بل وبدلاً من ذلك جرى أداء الفصل الأخير للمسرحية بلغة المجادلات الميتافيزيقية العقيمة . و فقط في مطلع القرن السابع عشر - حين وصل اليسوعيون أول رسل العلم الغربي الحديث في فترة ما بعد النهضة الأوربية إلى العاصمة الصينية - حدث أن تلقى أهل العلم الصينيون الدعوة للحاق بركب « الفلسفة الجديدة أو التجريبية » التي كانت في طريقها لإحداث تحول أساسي في العالم .

(٣٠) البلايسفير : خريطة ملكية تمثل أحد نصفى الكرة السهلوية وما به من نجوم في وقت معين .

(٣١) أي عصر السلالات الخمس ؛ انظر جدول الأسرات الصينية الحاكمة (الفصل الرابع) .

والإسهام الذى قام به اليسوعيون فى قـل الرياضيات والعلم والتكنولوجيا الحديثة من أوربا للصين كان إسهاماً هائلاً ، لكنه من قبيل الخطأ أن نفترض أن الفكر الصينى - متمثلاً على وجه الإجمال فى الكونفوشية المحدثة - لم يقدم شيئاً للعلم العالمى *world science* ، ذلك أن إسهامه ربما كان أضخم إلى حد بعيد مما كان معروفاً من قبل ، والسبب وراء هذا التقييم الجديد بسيط للغاية : فالعلم الأوربى مضى فى مسيرته تحت راية كون ميكانيكى ورياضى ، وهى صورة العالم المألوفة عن « ديكارت » و « نيوتن » ، وذلك مركب حل معه كل ما كان قبله لكنه اعتنى نظرة جديدة إلى الطبيعة لم يكن باستطاعتها إشباع حاجات العلم دوماً . وكان مقدراً أن يحل وقت يتعين فيه النظر للفرزاء باعتبارها دراسة للبنى العضوية الصغرى ، وإلى البيولوجيا (علم الأحياء) باعتبارها دراسة للبنى العضوية الكبرى ، ويحدث ذلك كان عل العلم أن يدنو من منهج للتفكير عتيق للغاية وحكيم للغاية لكنه لم يكن على الإطلاق أوربى السمات .

تمثل الإسهام الذى قدمه الصينيون فى هذا العنصر الجديد ، ذلك أن نظرة « جوهسى » وأتباع الكونفوشية المحدثة إلى العالم قد شجعت على نمط للتفكير ذى صبغة عضوية ، وهى الصبغة التى انتقلت عن طريق اليسوعيين إلى أوربا وإلى ليتس والى من المتعلم المبالغة فى أهميتها . وبعد ليتس شخصية رئيسية فى إطار عملية الانتقال هذه ، إذ كان عظيم الشغف بالفكر الصينى ودأب بصفة مستديمة على مراسلة اليسوعيين الذين استقروا فى بكين بما تضمنه ذلك من بعض الاتصالات الشخصية ، ويمكن من بعض الأوجه القول بأنه أدى دور بانى الجسور الذى عمل على عبور الهوة بين مثالية اللاهوت وملاية العلم الأوربى ، اللذين كان بينهما تناقض لم يفلح الفكر الأوربى ، فى حله قط . والتقدير الدقيق لجرعة الحفز التى تلقاها ليتس فعلاً من الصينيين أمر من الصعوبة بمكان ، لأنه لم يكن كاتباً منظماً ، ولأن الكثير من إنجازاته بقى فقط فى صورة مراسلات وملاحظات *notes* ، ومع ذلك فهناك ما يمكن قوله فى هذا الصدد .

كان لـيـتس يتوخى نمطاً من الواقعية وإن لم يكن ميكانيكى الطراز ، وقد اقترح - في مقابل وجهة النظر القائلة بأن الكون آلة هائلة الحجم *vast machine* - وجهة نظر بديلة تعتبر الكون « بنية عضوية حية هائلة الحجم *vast living organism* » وتعتبر كل جزء منه « بنية عضوية » بدوره ؛ وذلك هى وجهة النظر التى قدمها عام ١٧١٤ فى نهاية حياته فى بحث قصير لكنه فذهو « مذهب الذرات الروحية *The Monadology* » الذى نشر بعد وفاته . وذرات لـيـتس الروحية *monads* هى بنى عضوية غير قابلة للتجزئة وتسهم كأجزاء فى تكوين البنى العضوية الأكبر منها ، وهى مُعَضَّاة (منظومة فى بنية تركيبية عضوية *organised*) على مستويات مختلفة ؛ ويلاحظ أن تسلسلها الهرمى وتوافقها الأزلى يجعلها أشبه بـلتجليات الفردية الفائقة العدد لما يطلق عليه أتباع الكونفوشية المحدثنة المصطلح « لى *Li* » . وعلى ذلك فقد حاول لـيـتس مد جسر عبر الفجوة بين المثالية والمادية فى الغرب باستخدام كون ذى مستويات تكاملية *a universe of integrative levels* ، واكتشاف عناصر الفكر الصينى فى فلسفته أمر لا يكتفه سوى القليل من الصعوبة ، وقد كتب فى بحثه « مذهب الذرات الروحية » ما يلى : -

« يمكن تصور كل جزء من المادة باعتباره حديقة مليئة بالنباتات أو بركة مليئة بالسماك ؛ لكن كل ساق نباتية ، وكل طرف من أطراف الحيوان ، وكل قطرة من العصارة أو الدم هى بدورها نفس الحديقة أو البركة » .

هنا نستطيع رؤية التأمل البوذى كما يبدو من خلال منظار الكونفوشية المحدثنة متلاقياً مع إجراءات التمهيص التجريى كما تبلو من خلال المجهر - ذلك انشئء المستحدث آنذاك - لأعين أناس من أمثال « أنطون فان ليفنهوك *Anton Van Leeuwenhoek* » و « يان مفامردام *Jan Swammerdam* »^(٣٢) اللذين كان لـيـتس يشير إليهما بإعجاب .

وحين يتحدث لـيـتس عن الفرق بين الآلات والبنى العضوية باعتباره متمثلاً فى حقيقة أن كل ذرة روحية تدخل فى تكوين البنية العضوية تكون

(٣٢) ليفنهوك (١٦٣٢ - ١٧٢٣) ، مفامردام (١٦٣٧ - ١٦٨٠) علان هولنديان توفرا على الدراسات المجهرية للكائنات الحية فى مستهل عهد البشرة بها .
م ٢٦ تاريخ العلم والحضارة فى الصين ٤٠١

حية ومساهمة في توافق (تألف) للإرادات *harmony of wills* ، فإننا لا نسعنا إلا أن نتذكر أن «تألف الإرادات» كان السمة المميزة للفكر الارتباطي الصيني . وبرغم أن عقيدة ليستس الخاصة بالتوافق الأزلي - والتي صيغت من أجل حل مشكلة العقل والجسم *mind - body problem* - على النحو الذي كانت ترى به في القرن السابع عشر - لم تواصل البقاء في حد ذاتها ، إذ كانت عقيدة تعكس بقوة وجهات النظر المقتبسة من «توئيچ چونج - شو» (القرن الثاني ق.م) (انظر الفصل العاشر) ، حيث كلاهما قد استخدم التشبيه الخاص بالموجات الصوتية . لكن هناك صدى آخر للفكر الصيني يمكن إدراكه من الفقرة التي يقول فيها ليستس : -

« ليس هناك ميلاد مطلق أو موت تام بالمعنى الدقيق للانفصال بين النفس والجسد ؛ ذلك أن ما نطلق عليها «ولادات» هي غوات وتفتحات ، وما نطلق عليها «وفيات» هي انطواءات وتقلصات . وهنا يكاد يكون بمقدورنا سماع الطاوئين يتحدثون عن أفكارهم عن التكاثفات والتخلخلات .

وآراء ليستس الخاصة حول الفلسفة الصينية ما تزال تنبض بالحياة ، وهي تدور حول الفلسفة التي يحددها على أنها الصينية «الحديثة» (أي الفلسفة الكونفوشية المحدثة) ، وما هو يكتب ما يلي : -

« هكذا قد تصنف للشرح الصينيين الجسد حين يقلصون حكم السماء ويبسطون به إلى مرتبة الأسباب الطبيعية ، وحين يختلفون عن العامة الجهلاء الذين يتربعون دائماً وقوع المعجزات الخارقة للطبيعة [أو حتى فوق المادية *supra corporeal*] وظهور الأرواح من أضراب الإله المقهم *Deus ex machina* (٣٣) . وسيكون بمقدورنا تنويرهم أكثر بهاتيك الأمور عن طريق تعريفهم بالاكتشافات الأوروبية الحديثة التي وفرت تقريباً أسباباً رياضية

(٣٣) الإله المقهم : إله كان في المسرح الإغريقي يُقسَّم على أحداث المسرحية في فصلها الأخير ليحل محلها خلاصتها ومصطلحات والكلمات *deus ex machina* لاتينية ومعناها الحرفي «الإله من الآلة» ، ذلك أن مثل دور الإله المقهم كان يبط إلى غشبة المسرح من آلة رافعة تظهره كما لو كان يحط على الأرض عابثاً من علماء السماء .

للكثير من عجائب الطبيعة الباهرة ، وعُرِضَتْ بالنظم الحقيقية للعالمين الاكبر والأصغر .

ليس من شأن أحد بطبيعة الحال الادعاء بأن الحافظ المتمثل في الفلسفة العضوية الصينية كان الأمر الوحيد الذي قاد لייثس إلى أفكاره الجديدة ، ذلك أن لייثس قد وجد الكثير من النقاط المشتركة بين آرائه الخاصة وآراء « أفلاطون كمبردج » *Cambridge Platonists* ، وهي المدرسة الفلسفية اللاهوتية في القرن السابع عشر التي قادها رجال من أمثال « بنجامين ويتشكوت » *Benjamin Whichcote* ، و « هنري مور » *Henry More* ، و « رالف كُدْوُورث » *Ralph Cudworth* ، الذين طوروا - مع صديقهم عالماً البيولوجيا « نيهيميا جرو » *Nehemiah Grew* ، و « جون راي » *John Ray* - فلسفة علمية كانت ترى الطبيعة « حيوية » و « نطفية » *spermatical* و « مرنة » وغير « ميكانيكية » . وكان أفلاطونيو كمبردج راغبين في فهم وتأمل الطبيعة لا السيطرة عليها ، وسعوا إلى التركيب لا التحليل ؛ لكن هذا التوجه كان قائماً بدرجة كبيرة على أفكار أفلاطون مما جعله لا يسفر إلا عن إنجازات محدودة ، وقد أدار أنصار تلك المدرسة ظهورهم للكون الرياضي *mathematical universe* مؤثرين « روح المذهب الحيوي » *spirit of vitalism* . لكن المسار الممتد من ديكارت ونيوتن في القرن السابع عشر لم يحد عن الرياضيات بل مر في قلبها مباشرة ، وهذا هو المسار الذي اتخذته لייثس ؛ ومع ذلك فسلوك هذا المسار لم يكن ممكناً إلا في ضوء كون عضوي مطهر من كل أثر لحيوية المادة *animism* (أى من كل أثر للنفس *soul* باعتبارها مبدأ حيويًا للتطور العضوي) ، وربما كان « لي فا » الكونفوشية المحدثة قد أوضح معالم الطريق إلى ذلك التطهير . والآن ونحن في مرحلتنا الراهنة من العلم الحديث ربما كان العالم مديناً لرجال من أمثال « جوانج چو » و « جوتون - إي » و « چو هسى » دينا أكبر مما يجناله الآن .

١٢ - المثاليون فى عهدى « سونج » و « منج » واخر جهاذة المذهب الطبيعى الصينى

بعد وفاة « چو هسى » عام ١٢٠٠ لم يطرأ على الكونفوشية المحدثه سوى القليل من التطور ؛ وقد حاول بعض تلامذته تطبيق مبادئه فى مجالات معينة ، وقام بعضهم ببلورة نظريات خاصة عن مبدأ الكوارث الكونية وعكف آخرون على جمع ونشر ما تبقى من أعمال « چو هسى » ، لكن الكونفوشية المحدثه فى حد ذاتها لم يطرأ عليها إلا القليل من التطور الحقيقى . ومن ناحية أخرى اهتم المفكرون البارزون فى القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بالمصطلحين (لى Li) و (چهى chhi) وحاولوا التوصل إلى نوع من الوحدة المطلقة بينهما ، وقد كتب (يانج تونج - منج Yang Tung - Ming) - الذى عاش بين عامى ١٥٤٨ - ١٦٢٤ - ما يلى :-

« يمكن للمرء القول بأن طبيعة القيم الاجتماعية وطبيعة الـ « لى Li » تنبعان من الطاقة والمادة (چهى چهى) ، بينما لا يمكنه القول بأن الطاقة والمادة تنبعان من القيم الاجتماعية والـ « لى » . »

وفى الواقع كان « يانج تونج - منج » وآخرون ممن لهم نفس العقلية معارضين بشدة جميعهم لثراث المثالية الميتافيزيقية *metaphysical idealism* (فلسفة الجزم بأن الحقيقة تكمن فقط فى عقولنا لا فى العالم الخارجى) التى بلغت ذروتها على يد (وانج يانج - منج Inang Yang - Ming) حوالى عام ١٥٠٠ م ؛ وهو الموقف الذى يتعين علينا استطلاعاه أولاً ، على أن نتناوله بإيجاز لأن المثالية - أياً كانت صورتها - لم تكن أكثر فائدة للعلوم فى الصين عما هو الحال فى أية حضارة أخرى ؛ لكنها وقد أضحت واسعة الانتشار ، فهذا جعلها بمثابة ثقل آخر يضاف إلى كفة الميزان فى مقابل العلم الصينى .

ويلو أن مسئولية المد المفاجيء الذى انتاب المثالية إنما تقع على عاتق البوذية ؛ ففى الفكر الصينى القديم لا توجد شواهد دالة على وجود الميتافيزيقا المثالية *idealist metaphysics* ، والبداية الحقيقية لنشأتها لم تحدث إلا فى عهد أسرة « تهانج » بمقدم المعلمين البوذيين من أمثال (لو هوى - نينج *Lu Hui - Neng*) (٦٣٠ - ٧١٣ م) و (هو تسونج - مى *Ho Tsung - Mi*) (٧٧٩ - ٨٤١) . وهى فى الواقع كانت أساساً بمثابة تطوير لفلسفة الـ « مايا *maya* » الهندية (أى الوهمية الأساسية أو الزيف الأساسى *basic unreality* للعالم الخارجى) ، وكان أعظم شراحها دون ريب هو (لو جيو - يوان *Lu Chiu - Yuan*) (١١٣٨ - ١١٩١) الذى كان معاصراً لـ جو هسى وخصماً عنيداً له ؛ وقد عرض « لو » تلك العقيدة بجزم ودقة فاق فيها كل أسلافه :-

﴿ المكان والزمان هما فى عقل وعقل هو الذى [*generates* يولد] المكان والزمان ...

والعشرة آلاف شيء مكتفة - على ما كانت عليه - فى حيز مقداره ستيمتر مكعب يملأ العقل ؛ لكنها بتضوعها منه إنما تملأ كل حيز الزمان والمكان ﴾ .

ويمكن النظر إلى هذا النص باعتباره فعلاً « سبق » بستمائة عام لفكرة إيمانويل كانط *Immanuel Kant* المنادية بالطبيعة الذاتية للحيز المكاني *space* .

قام « لو جيو - يوان » بوضع مبدأ الـ « ل » - أو التعضية - فى الكونفوشية المحدثه بناء على عملية عقلية بحتة ؛ وبعد سنوات من الجدل مع « جو هسى » اتفق الرجلان على أن يختلفا ، لأن وجهتى نظريهما كانتا متعارضتين تماماً . ونظراً لآراء « لو جيو - يوان » فمن غير المستغرب أن يكون منهما بالتحيز للبوذية ؛ ومن المؤكد أنه - شأنه شأن الكثيرين غيره من الكونفوشيين المتأخرين - تبنى أساليب تأملية متنوعة ، لكن ما من شك هناك فى أنه هو ومعاصريه قد أكدوا دوماً على واجبات الإنسان فى دنيا الأعمال التجارية والمهنية واستكروا العقيدة البوذية التى تسوخى الخلاص

عن طريق الهروب من العالم . وكانت هناك في الواقع مقولة متداولة في
محيط « لو جيو - يوان » مؤداها أن « التأمل البوذي يقضى إلى الخمول ،
بينما التأمل الطاوي يقضى إلى النشاط » .

وامتد نفوذ « لو جيو - يوان » عبر سلسلة من التلامذة المتعاقبين حتى
القرن السادس عشر ، ومن ثم وصل إلى « وانج يانج - مينج »
(١٤٧٢ - ١٥٢٨) الممثل الرئيسي للمثالية الصينية والذي كان يصف
نفسه دائماً بأنه من أتباع « لو جيو - يوان » ؛ إلا أن « وانج يانج - مينج »
عبر عن مثاليته بأسلوب مختلف عما اتبعه أسلافه ، ففي أعماله المختارة
« يانج - مينج هسين - سينج جى يائو Yang - Ming hsien - Seng Chi Yao »
« Yao » نجد ما يلي : -

« سيد الجسم هو العقل ، وما يتولد عن العقل هو الأفكار ، ومادة
الفكر هي المعرفة ، والمواقع التي تستقر عليها الأفكار هي الأشياء » .

ولم يكن العالم الخارجى عند « وانج يانج - مينج » بأقل واقعية من عالم
الخيال ، وإن كانت كل الأشياء المادية هي دون رب نوانج للفكر الخاص
بـ « الروح العالمية world - spirit » الذي تكون أفكار كل فرد ماثلة له ؛
ومن ثم كان التأكيد الشديد على « الحدس » الفطرى *inborn intuition*
الذى بدونه لا يتأتى وجود المعرفة حسب اعتقاده ، ومثل ذلك الحدس كان
كثيراً ما يجرى تصويره بطريقة أخلاقية للغاية (كنوع من الحدس
الأخلاقي) ، وهذا ما جعل « وانج يانج - مينج » يعتقد - باعتباره
كونفوشياً مخلصاً - أن سلطان الحكيم القديم منشيوس قد آل إليه . ومعنى
ذلك أن « وانج » استبق بمائتى عام فلسفة الأسقف بيركلي^(١) *Berkeley* .
واستبق بفترة أطول فكرة « الأمر المطلق categorical imperative » (أى وجود
قانون أخلاقى مستقل عن أى دافع أو غاية خفية) عند كانط .

(١) جورج بيركل (١٦٨٥ - ١٧٥٣) : أسقف أيرلندى وفيلسوف مثالى ، رأى أن حقيقة الأشياء
المادية إنما تتمثل في إدراك عقولنا لوجودها ، وأنها تواصل وجودها حين لا تكون محل إدراكنا لأنها تكون
محل إدراك الرب ، كما رأى أن الأشياء الوحيدة الموجودة بالمعنى الأول للوجود هي الأرواح ، أما الأشياء
المادية فهي موجودة من حيث إنها محل إدراك الأرواح فحسب .

كان « وانج يانج - منج » شاعراً وفيلسوفاً جليل القدر ؛ وبعض كتاباته الأدبية التي شاعت لزمن طويل في الصين قد أصبحت الآن جزءاً من التراث الأدبي العالمي ، ومن أمثلة ذلك ما يلي :-

﴿ لدى كل امرئ كونفوشيوس في فؤاده ..

باد للعبان تارة وخفى طورا ...

ودون كلمات كثيرة يتسنى للمرء الإشارة إلى ما يُعد ..

المعرفة الفطرية بالخبر التي لا تكتنفها الريبة ... ﴾

بالنسبة لنا ربما يكون هذا هو « النور الداخلي » ، أى ذلك الضوء البوحي *Johannine light* (٢) الذى يضيء كل إنسان يحى إلى عالمنا . ولسوء الحظ فهذا كله برغم ما اتسم به من السمو لم يكن ذا جدوى تذكر فيما يتعلق بتطور العلم ، بل والأدهى من ذلك أن « وانج يانج - منج » لم يستطع قط تفهم المبدأ الأساسى للطريقة العلمية *scientific method* ؛ فعبارة (كو وو *ko wu*) (أى : الاستقصاء الموضوعى للأشياء) التى استخدمها « جوهسى » كثيراً قد انحدرت من أقدم العصور ، إذ ظهرت أول الأمر فى الـ « تا هسويه » *Ta Hsueh* (أى : المعرفة العظيمة) الذى يعود إلى العام ٢٦٠ ق.م . وقدر لهذه العبارة أن تصبح كلمة السر بين العلماء الصينيين على مر العصور ، والنص التالى يوضح ما كتبه « وانج يانج - منج » فى هذا الشأن :-

﴿ لقد ناقشت ذلك فى سالف الأعوام مع صديقى « جهين » قائلاً : « لكى يصير المرء حكيماً أو رجل فضيلة يتعين عليه استقصاء حقيقة كل ما تحت السماء ، فكيف ياترى يتسنى لأى شخص فى هذا الزمان أن يظفر بتلك القوة الهائلة ؟ » . وأشرت إلى بعض نباتات الخيزران أمام المقصورة ومألته أن يستقصى حقيقتها ، وهكذا [جلس] جهين طوال النهار والليل وراح يستقصى حقيقة مبادئ الخيزران . وبعد ثلاثة أيام كان قد أنهك عقله وفكره حتى نال الإرهاق من طاقته

(٢) نسبة إلى «يوحنا المعمدان» .

الذهنية وأعياء المرض ، فقلت في أول الأمر إن السبب في هذا أن طاقته وقوته لم تكونا كافيتين ، لذا تكفلت بمواصلة هذا الاستقصاء بنفسى ؛ لكننى عجزت على توالى الليل والنهار عن فهم مبادئ الخيزران حتى أصابنى أنا أيضاً المرض بعد سبعة أيام بعد أن اعتنتى الأفكار وأثقلت على كاهلى . وهكذا ندب كلانا حظه وخلص إلى أنه ليس باستطاعتنا أن نصبح حكيمين ولا رؤى فضيلة مادامنا نفتقر إلى القوة الهائلة اللازمة للقيام باستقصاء حقائق الأشياء . وفضلاً عن ذلك فقد اكتشفت إبان السنوات الثلاث التى قضيتها بين رجال القبائل [تعرض « وانج يانج - منج » للنفى لعدة سنوات] أنه ليس باستطاعة أحد استقصاء حقيقة كل شيء في العالم ، وخلصت إلى استنتاج أن البحث يمكن أن ينصب فقط على سبر المرء لأغوار نفسه ، الأمر الذى يفضى إلى حكمة هى في متناول كل إنسان .

تواصل هذا التراث على مر القرنين السادس عشر والسابع عشر ، لكنه لم تكن له سوى علاقة طفيفة فيما يتعلق بالعلم . وفى ذلك الوقت كان المذهب المثالى قد كف عن المضى في التدهور ، وكانت هناك حركة معاكسة عظيمة في طريقها للظهور ، وتمثلت في نزعة طليعية جديدة جاءت من القوة لدرجة التهادى إلى انتقاد « جوهسى » من منطلق أن وجهات نظره لم تكن متسمة بالقدر الكافى من النزعة المادية .

العودة إلى تأكيد النزعة المادية :

كان (وانج فو - چيۈ Wang Fu - Chih) (١٦١٩ - ١٦٩٢) واحداً من أبرز ممثل تلك الحركة الجديدة وأسبقهم إلى الظهور ، ولما كان من أهل العلم البارزين فقد التحق بخدمة أسرة « مينج » ما بقى نظامهم السياسى ؛ وبعد ذلك رفض تولى أية وظيفة في ظل حكم أسرة « مانچو » فاعتزل في جبل بالقرب من (هينجيانج Hengyang) حيث قضى بقية حياته في الدراسة والكتابة ويبدو أنه قابل واحداً أو آخر من اليسوعيين . كانت أعماله بالرغم من ذلك لا تتم إلا عن القليل من التثنية العرى . ومن

الوجهة الفلسفية كان « وانج فو - جية » ذا نزعة مادية وشكية ومعارضاً قوياً لأفكار « وانج يانج - وينج » وزملائه المثاليين ، كما قاوم دون هوادة كل صور الخرافات ؛ إذ هاجم التنجيم ومذهب الطواهر ، وبالرغم من مناصرته للكونفوشية المحدثه - على الأقل من حيث المبدأ - فلم يكن سعيداً بنظرية الكوارث العالمية ؛ إذ رفض « وانج » في الواقع أخذ تلك النظرية أو أية مسائل كونية أخرى في الاعتبار لاعتقاده بابتعادها المفرط عن حدود ما يمكن ملاحظته أو حتى تناوله بالمناقشة المفيدة ، أو بالألفاظ أخرى عاد « وانج » إلى الموقف الكونفوشي الأقدم وإن كان قد بلغ به مستوى أكثر تعقيداً إن جاز هذا التعبير . وتمثلت إنجازاته بصفة خاصة في شروحه على الـ « إى تشنج » وفي مجموعة من الكتب الأصغر خصوصاً الـ « سو جية Ssu Chieh » أي (تريت وحلل) الذي يرجع إلى عام ١٦٧٠ ، وكتاب الـ « سو وين لو Ssu Wen Lu » أي (سجل الأفكار والاستقصاءات) .

يتكون الواقع *reality* عند « وانج فو - جية » من المادة في حالة حركة دائبة ، وقد أكد على التفسير المادى الذى جاءت به فلسفة « يچو هسى » مسبقاً على المفهومين « لى » و « جى » نفس القدر من الاهمية ، إذ كتب قائلاً : « إذا نحينا الظواهر جانباً ، فليس هناك طاو » . لكن أكثر إسهاماته أهمية بالنسبة للفكر العلمى الصيغى تتمثل في اهتمامه بما يمكن أن يطلق عليه بيولوجيو هذا العصر اسم « التوازن الدينامى *dynamic equilibrium* » أى السيطرة على البنية العضوية المعقدة عن طريق آليات التغذية المرتدة *feedback mechanisms* التى تميل في جميع الأوقات للمحافظة على ثبات كل جزء من النظام وعلى توافقه مع كل جزء آخر مهما كان ما يحدث في البيئة ، والصور في رأى « وانج فو - جية » تبقى على النحو الذى تعرف به لفترات زمنية معينة حتى لو كان تركيبها المادى في حالة تغير مستمر كما هو الحال مثلاً مع نافورة أو لهب ، ولما كان وانج قد طبق دون تردد وجهة نظره تلك على صور الحياة ، فربما يصدق القول بأنه أدرك وجود تغيرات فزيائية وكيميائية في الجسم الحى .. أى « التمثيل الغذائى *metabolism* »^(٣) في حقيقة

(٣) التمثيل الغذائى : هو كافة العمليات والتحويلات التى يخبرها الجسم على الغذاء .

الأمر ، وهو بطبيعة الحال لم يستخدم هذا المصطلح المستخدم في أواخر القرن التاسع عشر أو مصطلحات أخرى معادلة له ، لكن المفهوم كان ذا وجود ضمنى فيما كتبه .

كانت العناصر الخمسة عند « وانيج فو- جية » مجرد قاعدة لكل ضروب المادة المختلفة الكائنة بالعالم الطبيعي ، لكن العشرة آلاف صورة من صور الأشياء لا تملك - حسب اعتقاده - أى « أساس مادى ثابت » ؛ فهاذه الأشياء - على العكس تماماً - يعترها تغير متواصل طالما كانت موجودة . وفيها يتعلق باكتساب الكينونة وبالفناء كان يعتقد أن باستطاعة الأشياء أن تشتت وتعود لحالة اللاتميز العظمى - *Greas Undifferentiated* وإلى منشأ القوة الخلاقة للطبيعة *Origin of The Generative Force of Nature* ، وأنه لا شيء يتبدد كلية ؛ « فالحياة لا تعنى الخلق من لا شيء ، والموت لا يعنى التشتت والدمار الكامل » . وهذه الأفكار المتعلقة بما يمكن الاصطلاح على تسميته « تجميع » الأجزاء وعودة تلك الأجزاء في مرحلة تالية « إلى المخزن » ، برغم أنها ربما تكون استمدت أصلها من الأفكار الخاصة بالتجميع والتشتت التى تعود للقرن الرابع ق.م ؛ إذ بلغت في القرن السابع عشر درجة من الدقة على يد « وانيج فو- جية » وأضرابه جعلتها في الواقع ترقى إلى مرتبة إدراك قانون بقاء المادة^(٤) . ولو كان « وانيج » قدر له الإحاطة بالصورة الغربية لهذا المبدأ ، لعرف فيه يقيناً أفكاره الخاصة .

كان « وانيج فو- جية » بالرغم من إنجازاته الفذة في مجال المذهبيين الطبيعي والمادى ينفق جل وقته على المسائل التاريخية ؛ لكن نزعته المادية - حتى في هذا المجال كانت تشي بنفسها في ائتلاف مع الوطنية الملتهبة لرجل عارض السيطرة الأجنبية المتمثلة في أسرة « مانجيو » ، رجلاً كان نصيراً لأسرة « منج » حتى النهاية ورغب في ألا يتقش على قبره سوى العبارة التالية : « آخر خدم أسرة منج » . وقد عنى مؤلفه التاريخي الفعل بالتمييز

(٤) القانون الذى نصه «المادة لا تخلق ولا تخلق من عدم» ، وقد تجاوز العلم هذا القانون بعد ظهور نظرية النسبية وثبت إمكانية تحول المادة إلى طاقة والعكس بالعكس ، فأصبحت الصورة الحديثة لهذا القانون هي «في أى نظام مغلق يظل مجموع الكتلة والطاقة ثابتاً» .

بين النظام الإقطاعي القديم وبين البيروقراطية الإقطاعية وبلورة نظرية حول التطور الاجتماعي ، كما أتى « وانج » على الأبطال الوطنيين وأدان الخونة وقام بتشريع مثالب المجتمع البيروقراطي . وهذا المنحى الأخير شغل حيزاً كبيراً من اهتمامه ، وتراوح بين الهجوم على الفساد في الجهاز البيروقراطي الرسمي والاعتراف بالاهمية التي يمكن لطبقة التجار بلوغها ، تلك الطبقة التي أكد « وانج » على أن البيروقراطية قد كبحت نموها بالرغم مما لها من أهمية بالنسبة للبلاد . وبصفة عامة اتخذ « وانج فو - جيه » بعض المواقف الاقتصادية المتسمة بقدر كبير من الحداثة ، وربما يكون هناك بعض المعجب من أن الكثير من الماركسيين الصينيين ينظرون إليه كبشير للماركس وإنجلز .

إعادة اكتشاف الفكر العاني :

هناك اثنان من أهل العلم المعاصرين لوانج فو - جيه كانا يتبعان للحركة المادية هما (ين يوان Yen Yuan) (١٦٣٥ - ١٧٠٤) و (لي كونج Li Kung) (١٦٥٩ - ١٧٧٣) وكانت لهما أهميتهما لأنها أسسا جماعة صارت تعرف باسم (مدرسة ين لي Yen - Li School) أو باسم (هان هسويه * بهاي Han Hsueh Phai) أي (حركة الرجوع إلى هان) ، وقد هاجمت تلك الجماعة أتباع الكونفوشية المحدثة سعياً للعودة إلى أفكار أهل العلم الهانين التي كانت رائجة قبل ذلك العصر بحوالي ثمانية عشر قرناً ، والتي بنى أنصارها قضيتهم على برهان مؤداه أن الكونفوشية المحدثة كانت مشبعة إلى حد كبير بعناصر بوذية وطاوية . لكن الاهمية الكبرى لهذين الرجلين تتمثل في حقيقة أن إنجازاتهما هي التي مهدت السبيل لظهور تناول جديد على يد (تاي تشين Tai Chen) (١٧٢٤ - ١٧٧٧) الخليفة العظيم لوانج فو - جيه في القرن الثامن عشر . إذ أبدى « تاي تشين » ولما مبكراً بالعلم ، وعندما كان في العشرين من عمره فقط ألف كتاباً صغيراً بعنوان « كهاو كونج جى تى هو كو Khao Kung Chi Thu Chu » أي (شرح على سجل الصانع الخائف) ، وفي مرحلة لاحقة من حياته نشط نشاطاً كبيراً في إنعاش الأعمال القديمة في الرياضيات ووضع كتاباً في المعنى

الحاسبة *calculating rods* والتحق بالعمل في مكتبة المخطوطات الملكية كواحد من جهاينة المصنفين ؛ ووفقاً لما ذكره مريده (لينج تنج - كهان *Ling Thing - Khan*) (١٧٥٧ - ١٨٠٩) لم يكن « تاي جين » عظيم الشغف بالعلم فقط ، بل والتكنولوجيا أيضاً ، كما كان أعظم المفكرين الفلاسفة الذين أنجبهم عصر أسرة « چينج » .

وإنطلاقاً من قاعدة التأثيرات البوذية والطاوية في الكونفوشية المحدثه ، شرع « تاي جين » في استحصا تلك التأثيرات ليضع بعد ذلك صيغته الخاصة بالمادية الصريحة ؛ وبجراً طرح جانباً مفهوم الـ « Li » باعتبارها كياناً أودعته السماء في العقل ، وزعم أن الـ « جيه » وحده هو القادر على تحليل كل شيء بما في ذلك أسمى مظاهر الطبيعة البشرية . وبذلك عاد « تاي جين » للفكرة القديمة القائلة بأن الطاو هو نظام الطبيعة على النحو الموضح في الظواهر المفسرة على أساس قوى الين واليانج والعناصر الخمسة ، كما أسمى تأكيداً شديداً على إعادة اكتشاف معنى النموذج *pattern* في المصطلح « لي » ؛ وهو المعنى الذي ذوى بصورة تدريجية من جراء الإكثار من الصياغات الشعرية والأخلاقية ، وهكذا أعاده ليلزم موقعه في « المادة - الطاقة » أي « الجيه » . وإلى جانب ذلك هاجم « تاي جين » الفكرة المتنامية الخاصة بتعيين مبدأ النموذج *pattern principle* في الكونفوشية المحدثه على أنه ضرب من القانون الكل ، وهاجم استخدام ذلك كذريعة لتبرير أنشطة وقوانين الحكومة القائمة^(٥) .

أكد « تاي جين » على أن التأمل والاستبطان *introspection*^(٦) ليسا هما السبيل لاكتشاف مبادئ الأشياء ، فهذه يمكن أن تتبدى فقط من خلال المعرفة الواسعة والتقصي الخلص والتفكير الدقيق والاستدلال الصافي والمسلك الصادق ، لا من خلال ومضة الاستنارة المفاجئة ؛ ومضى تاي يشرح أن التفكير المنطقي ليس بالأمر المفروض قسراً من قبل السماء على

(٥) هكذا ومنذ أقدم المصور كان أصحاب الصولجان يجدون دائماً الحائكين للمهرة الذين يحفرون تفصيل الفئاري والقوانين على مقاسات ضللتهم وأهوائهم .
(٦) الاستبطان : تأمل المرء أفكاره ومشاعره الخاصة وتغريه لها .

الطبيعة البدنية للإنسان ، لأنه مائل في كل جانب من جوانب كيانه بما في ذلك ما يعرف بالانفعالات الدنيا . وهكذا كان « تاي چين » عصبياً للغاية في وجهات نظره وفي معارضته المباشرة لصورة من الكونفوشية المحدثة لقيت قبولاً واسعاً وكانت مخترقة بالبوذية إلى حد راحت معه تنادى بأن كل الرغبات الطبيعية للبشر تتسم أساساً بطابع الشر وأنها يجب أن تكبح . ومن ناحية أخرى كان المجتمع المثالي في رأى « تاي چين » هو ذلك الذى يمكن فيه التعبير الحر عن تلك الرغبات والمشاعر دون إيذاء الآخرين ؛ وقد تمسك بأنه حتى الصفات العظيمة المتمثلة في مشاعر التألف والصلاح والذوق والحكمة هي مجرد امتدادات للخواص الأساسية المرتبطة بالطعام أو الجنس أو للدفاع الطبيعى للحفاظ على الحياة وتأجيل الموت ، وأنها - أى تلك الصفات العظيمة - ينبغى ألا تنشأ بمعزل عن تلك الدوافع ، ومن ثم فالفضيلة لا تتمثل في غياب أو كبح تلك الرغبات ، بل في التعبير المنظم عنها والإشباع المنظم لها .

آمن « تاي چين » أيضاً بأن النتائج الاجتماعية المترتبة على اعتبار « لى » مبدأ الاستنارة الذى أرسلته السماء للطبيعة البشرية قد ألحقت ضرراً عظيماً بالمجتمع الصينى . والمرء يقيناً كان بمقدوره القول بأن إدراك وجود « لى » حتى في أدنى الأفراد شأناً إنما هو أمر يعزز شعوره بالكرامة ويتيح له قانوناً أسمى يستطيع اللجوء إليه عندما يحيق به الجور ، وإن كان قد أشار إلى أنه غير مفيد بالقدر نفسه حين اللجوء إليه باعتباره مرجعاً للأحكام الشخصية لدى أولى الأمور . ونبه « تاي چين » إلى وجوب عدم إطلاق المصطلح « لى » على الرأى الخاص لأى امرئ ، وهى وجهة نظر تنم عن فهمه الكامل لعمومية البرهان العلمى لا خصوصيته ؛ أى كونه أمراً يجب أن يلتقى التسليم العام به لا مجرد الإجازة الخاصة .

من بين بواعث استياء مدرسة « ين - لى » من الكونفوشية المحدثة غلبة الصفة النظرية المرجعية *bookish character* عليها ، وقد وجد « ين يوان » - وهو في سبيله لإعادة استكشاف القدماء - أدلة وافرة تحض على الاعتقاد بأن أساليبهم التعليمية كانت عملية بدرجة أكبر كثيراً . وترتب على ذلك أنه حين طلب منه عام ١٦٩٤ - بعد فترة من دراسة وممارسة

الطب - أن يتولى مسئولية مدرسة جديدة ، قام بتمهيد السبيل لما قدّر له أن يصبح ثورة في التعليم الصيني عن طريق إدخال الموضوعات الفنية *technical* والعملية ؛ إذ رأى أن تجهز المدرسة (الـ «جيانج نان شو يوان *Chang Nan Shu Yuan* ») بصالة للألعاب الرياضية (جمنازيوم) وأن تتوفر بها قاعات مليئة بالمعدات الحربية التي يمكن استخدامها للتدريب والاستعراض ، وغرف مستقلة للرياضيات والجغرافيا ، ومرصد فلكي ، وتسهيلات لتعليم الهندسة الهيدروليكية والهندسة المعمارية والزراعة والكيمياء التطبيقية وفنون الألعاب النارية^(٧) ؛ ول سوء الحظ فقد دمرت المدرسة تماماً بفعل فيضان عنيف بعد عدة سنوات فقط ، وتوفي « ين يوان » قبل إعادة تأسيسها وبنائها . ومع أن مشروع « ين يوان » هذا ربما كان مدنياً ببعض الفضل للسويعيين ، إلا أنه يتعين علينا أن نتذكر أن مدرسة من هذا النوع من شأنها حقاً أن تعد متقدمة للغاية بالنسبة لأوروبا حتى في أواخر القرن السابع عشر . لكن تلك لم تكن المحلولة الصينية الأولى لتوجيه التعليم نحو الشؤون العملية ، ففي عهد أسرة (سونج) قام (وانج آن شيه *Wang An - Shih*) بإدخال موضوعات في الهندسة الهيدروليكية والطب وعلم النبات والجغرافيا في إطار نظام الامتحانات الملكية ، لكن ذلك كان من قبيل الإصلاحات التي لم يتواصل بقاءها بعده .

ها قد بلغنا الآن الزمن الذي أضحي فيه إدخال اليسوعيين للعلم الغربي الخاص بفترة ما بعد عصر النهضة يفرض الإحساس به بكامل ثقله . لكن الشيء الكثير هو أنه بالرغم من الموقف اللاهوتي لأولئك الذين جلبوا هذه المعرفة الجديدة ، فإن تراث النزعة الطبيعية الصينية كان ما يزال قوياً إلى حد إنجذب مفكرين مثل « تاي جين » وهو رجل كانت نظرفته للعلم في حقيقة الأمر أكثر انسجاماً مع العلم الحديث من نظرة اليسوعيين . وعلى مر الألف عام الأولى من تقويمنا الميلادي أو ما يربو على ذلك ، كان تدفق

(٧) المصطلح الإنجليزي المستخدم هو *pyrotechnics* أي «علم وصناعة الصواريخ» بلفة اليوم ، وقد قابلناه بالمباراة وفنون الألعاب النارية لأن تلك الفنون في ذلك العصر من تاريخ الصين لم تكن بلغت مرتبة العلم والصناعة بعد .

الاختراعات وأساليب الأداء الفني *techniques* ينحدر أساساً من الشرق للغرب ، أما في القرنين السابع عشر والثامن عشر فكان العكس تماماً هو الحادث ، وقد انتهز « تاي تشين » تلك الفرصة ، إذ تنهى إلينا أنه هو الذى أوصى كثيراً - إلى جانب أشياء أخرى - باستخدام طنبور أرخميدس (أرشميدس) أو لولب أرخميدس Archimidean screw في رفع المياه ، الأمر الذى كانت له أهميته لأن فكرة اللولب لم تكن معروفة في إطار التكنولوجيا الصينية . وعندما ظهرت « آلة ذيل التنين الغريبة »^(٨) الرافعة للمياه صار الموضوع بكامله بحاجة لتفسير واضح ، وهذا ما قلعه « تاي تشين » في مؤلفه « لو تسو تشيى تشي Lo Tsu Chhé Chi » أى (سجل طائفة الآلات الحلزونية) .

الفلسفة « الجديدة أو التجريبية » :

سنناقش الآن فترة تقع خارج إطار هذا الكتاب بفرض الإحاطة بلمحة عن المحيط العلمى والتكنولوجى الذى كان موجوداً عقب وصول اليسوعيين ، والذى كان محيطاً عظيم الحساسية ؛ فعمل سبيل المثال أنجبت محافظة (تشيانجسو Chiangsu) في النصف الأول من القرن السابع عشر رجلين بارزين في حرفة صناعة الأدوات البصرية هما (بو يو Po Yu) و (سون يون - تشيىو Sun Yun - Chhiu) ، الأمر الذى يعيد لأذهاننا تماماً تلك الحرفة الرفيعة المستوى التى كانت بالغة الأهمية بالنسبة للعلم الأوروبى الحديث إبان نشأته . وقام هذان الرجلان بصنع التلسكوبات والكثير من الأنماط الأخرى للأجهزة البصرية ، بما في ذلك المجاهر البسيطة والقوائيس السحرية والأضواء الكاشفة . . . إلخ ، ولربما كان « بو يو » واحداً من العديد من المخترعين المستقلين لصورة ما من صور التلسكوب ، جنباً إلى جنب مع الهولندى لبرشى Lippershey والإنجليزى ليونارد ديجس Leonard Digges والإيطالى ديللا پورتا della Porta وربما آخرين غيرهم . أما سبق

(٨) الاسم الذى أطلقه الصينيون على طنبور أرشميدس

المحدد الذى حققه « بويو » فيبدو أنه تمثل فى استخدام التلسكوب فى مجال المدفعية عام ١٦٣٥ .

إلى جانب ذلك كتب (تاي چونج *Tai Jung*) عام ١٦٣٨ مؤلفه (جى جى مولو *Chhi Chhi Mu Lueh*) أى (مسرد الآلات الغربية) الذى اختص به الآلات العجيبة التى صنعها صليبه (هوانج لو - چوانج *Huang Lu - Chuang*) ، فقد صنع هوانج أو وصف أجهزة قياس الضغط الجوى (البارومترات) ، وأجهزة قياس الحرارة (الترمومترات) ، ومقياساً للرطوبة ذا مؤشرات قرصية ، ومخمسات *siphons* ، ومرايا ، ومجاهر ، وعدسات مكبرة وآلات ذاتية الحركة متنوعة ، وضرباً من آلات الصور المتحركة ، وجهازاً يبدو أنه كان إما ذراعاً للتدوير *crank* (عربة ذات دواسة *pedal carx*) أو دراجة تعمل جزئياً بواسطة زنبركات وذات مقدرة على قطع ٨٠ إلى ٤٣ (حوالى ٤٣ كيلومترا) فى اليوم الواحد ، ومروحة ذاتية الحركة ، وأنابيب للمياه ، وآلات لرفع المياه ، وأشياء من هذا القبيل .

وما هو « تاي چونج » يروى لنا الآن : -

« فى « كوانج - لينج » فى « جيانجسو » عشت مع « هوانج لو - چوانج » لبعض الوقت . وقد تعلمنا علوماً غريبة ، هى الهندسة وحساب المثلثات والميكانيكا ، وقد تفتقت براعته كثيراً من جراء ذلك .

إذ صنع « هوانج لو - چوانج » الكثير من الآلات المتسمة بقدر كبير من الحذق ولم تنع الحيلة على الإطلاق . وقد أثارت تلك الأشياء الغربية دهشة بعض الناس حتى ظنوا أنه لا بد كان لديه بعض الكتب السحرية أو معلمون سحرة ؛ لكننى عشت معه طوال الوقت واعتدت المزاح معه فى ألفه ، ولم أر على الإطلاق مثل تلك الكتب وأعلم أنه لم يكن لديه مثل هؤلاء المعلمين . وكان يردد دائماً : « ما وجه الغرابة فى تلك الأشياء ؟ إن السماء والأرض وجميع المخلوقات أشياء غريبة ؛ وكيف لا يعد أى شئ طبيعى غريباً طالما أن الأشياء الطبيعية منها ما هو متحرك كالسما ، وما هو ثابت كالأرض ، وما هو أقرب كالشجر ، وما يترك الأثار خلفه كفعل كل الأشياء ؟ ومع ذلك فلا شئ من تلك

الأشياء غريب من تلقاء ذاته ، ولا بد أن هناك سبب ما هو الحاكم
والسيد .. سبب غريب للغاية [في أعيننا] وإن لم يكن غريباً بالنسبة
لذاته .. تماماً كما أن اللوحات المصورة لابد لها من مصور والأبنية
لابد لها من معماري ، وهذا قد يسمى أغرب الغرائب *strangest of all* .
وقد أثارت روعة كليته دهشتي .

أليس أرسطو وكيماوي القرن السابع عشر البلجيكي روبرت بويل *Robert Boyle* (٩) يتحدثان هنا كلاهما على لسان رجل-صيني من القرن السابع
عشر ؟ ، ومع ذلك فلا يبدو أن «جوانج تشو» و«شين كوا» بأقل منها
حضوراً .

إذن فلربما أتيح لهذا النص أن يكون بمثابة الخاتمة لقصة تطور الفكر
العلمي في الصين ، منذ بداياته الأولى وسط المثالث من مدارس الفلاسفة
وحتى اندماجه في القرن السابع عشر في إطار الوحدة العالمية الشاملة للمعلم
الحديث .

(٩) روبرت بويل (١٦٢٧ - ١٧٩١) : قزالي وكيماوي بريطاني عكف على الدراسة المعملة
للغازات والفراغ وصاغ «قانون بويل» الشهير ، وحرر علم الكيمياء من الكثير من المقاهيم السيمائية
القديمه .

في إطار مناقشتنا للكونفوشية المحدثة بدت منا إشارات عدة للبودية *Buddhism* ثالثة « العقائد الثلاث » في التراث الصيني التقليدي والعقيدة الوحيدة غير الوطنية المنشأ ، والآن في نهاية المطاف يتعين علينا أن نلقى عليها نظرة عن قرب . ذلك أنه حين يسعى أحد من خارج نطاق الحضارة الغربية إلى وصف نشأة وازدهار العلم والتكنولوجيا في أوروبا ، فلن يستطيع تفادي تكريس فصل للعلاقة بين الأفكار المسيحية وهذا التطور ؛ أما ما سوف يقوله ذلك الشخص فلا غمك إلا مجرد تخمينه : إذ ربما يشير مثلاً إلى أهمية فكرة الخالق المؤنس *personal creator* أو إلى واقعية العملية الزمنية *time process* (حيث التجسيد *incarnation* قد حدث عند لحظة زمنية معينة) ، أو يشير لأفكار « ديمقراطية الطابع » تضيء قيمة على كل نفس ، ومن ثم فربما يشير إلى الملاحظات المتعلقة بالطبيعة التي تصدر عن كل شخص . وهنا في إطار مناقشتنا للعلم والتكنولوجيا الصينيين تواجهنا مشكلة مشابهة تتمثل في تحديد تأثيرات البوذية على العلم بعد إدخالها إلى الصين ؛ فحتى لو كانت تلك التأثيرات سلبية أساساً فإنه مازال يتعين علينا أن نأخذ في اعتبارنا العوامل التي ثبطت التطور العلمي على قدم وساق مع العوامل التي شجعت ، ولهذا فليس بمقدورنا اسقاط البوذية من اعتبارنا .

السمات العامة :

دراسة البوذية حرة بالآل تحوز رضا كلتا طائفتي « المشتغلين بالعلم » و « المتخصصين في الدراسات الصينية » ، نظراً للافتقار إلى الاتفاق التام على الماهية الحقيقية لتلك العقيدة في مراحلها البدائية . فالتحديد الزمني للنصوص الهامة - كما هو الحال مع كل المستندات الهندية - مازال يشير الريبة من زاوية التاريخ العام للأفكار ؛ إذ لم يكن هناك مذهب أصولي واضح المعالم ، بل كان هناك الكثير من الآراء المتباعدة (والمتضاربة في أغلب

(الأحوال) حول مدى الاختلاف بين بوذية الماهايانا *Mahāyāna Buddhism* (وهي المذهب السائد في الصين) وبين بوذية الشراقدن *Theravadin Buddhism* المبكرة (أو بوذية المينايانا *Hinayāna Buddhism*) ؛ فمن ناحية كان الزعم قائماً بأن البوذية الأصلية كانت مجرد سحر وإتناء معجزات مقترنة بالتنويم الإيحائي (المغناطيسى) ، ومن ناحية أخرى فقد زُعم أن « بوذا *Buddha* » كان من أتباع نظام فلسفي سابق . والأمر المؤكد أن النظام الفلسفي البوذي قد جاء فعلاً إلى الوجود كنظام له نظرياته حول طبيعة الفرد ومجرى حياته بموجب قوانين السببية وعقيدة قدره الخلقى . وفي مرحلة تالية - وفي إطار حركة الماهايانا - استحال كل تلك المسائل إلى نظرية « المستنير *the Enlightened One* » ، وهي النظرية التي جعلت من بوذا مجرد واحد من سلسلة المخلصين *saviours* .

وسبب مثل هذه الصعوبات ربما يكون مفيداً أن نبدأ بإيجاز توارخ التطورات الرئيسية المرتبطة بالموضوع في جدول [جدول (١٧)] ، إذا ما أن نفعل ذلك حتى تتبدى لنا على الفور حقيقة لافتة للنظر : أن أقدم تراث مكتوب انحدر إلينا لا يرجع إلى ما هو أبعد من القرن الرابع ق.م وهو زمن كتابة الـ « ديبافاسما *Dīpavaṃsa* » أي (تاريخ جزيرة سريلانكا) الذي سبق في ظهوره الـ « ماهاافاسما *Mahāvāsa* » أي (سفر الأخبار العظيم) بمائة عام ؛ وعلى ذلك فليس هناك على الإطلاق ما يطاول منزلة الـ « فيهجي » أي (سجل التاريخ) ، مما جعلنا نعرف عن حياة كونفوشيوس وعصره ما هو أكثر دقة مما نعرف عن بدايات البوذية بالرغم من مجيء هذه بعد قرن من الزمان .

وهناك حقيقة هامة أخرى مؤداها أن البوذيين انشققوا إلى طائفتين قبل أن تتوفر على الإطلاق أية سجلات مدونة بزمان طويل ؛ ومع ذلك فقد اتحدت كل طوائف البوذية في نقاط أساسية معينة ربما كانت أكثرها مركزية عقيدة الـ « كارما *karma* » أي المآل الثواب أو العقاب *retributive destiny* . وفيما يتعلق بإيعاز البوذية الخير والشر في الحياة الراهنة إلى الخير والشر في

الحياة السابقة واشتغالها على فكرة أن الروح تستقل عند الموت إلى جسد آخر ، فتلك أفكار سابقة على هذه الديانة ؛ فبصورة بوذا قد انجذبت إلى النظر إلى النعاسة والسعادة اللتين يصادفهما الإنسان بمجيار أخلاقيات وسلوكيات الحياة السابقة فقط ، لا بمجيار أداء الطقوس وتقديم القرابين . وقد آمن اليانيون ^(١) *Jains* وأتباع الأديان الأخرى في الهند أن باستطاعتهم تقليص أو تحسين الكارما الذاتية عن طريق ممارسات زهدية كانت غالباً تلتزم بصورة صارمة ، إلا أن كل الأساطير التي تروى عن حياة بوذا تتفق على رفضه القاطع لوجهة النظر هذه . وعقيدة الكارما على النحو الذي صاغها به تتضمن فقط « الحقائق السامية الأربع *The Four Noble Truths* » ، وهذه الحقائق هي : -

- ١ - المعاناة موجودة .
- ٢ - سببها العطش أو الشهوة أو الرغبة .
- ٣ - قهر المعاناة ممكن .
- ٤ - ويمكن تحقيقه عن طريق الكف عن الرغبة ، وعن طريق رياضة النفس عبر « المسار الثماني السامي *The Noble Eightfold Path* » . وهذا يشمل كل أنواع التمرينات النفسية وكذلك أساليب قمع الشهوات - *mori fictions* التي لا تبلغ مراتب صور الزهد الأكثر تطرفاً .

كانت فكرة الثواب والعقاب يُشار إليها في الغالب باعتبارها ضرباً من مبدأ العلة والمعلول . كما أن القناعة التي تضمنتها فكرة الكارما بوجود تداعيات لا سبيل إلى تفاديهما كان يجرى التعبير عنها دائماً بلغة القانون الكوني ، وقد رُبط هذا بنوع من الدائرة الشريرة المتمثلة في « ويداتانات الاثنتي عشرة *The Twelve Nidanas* » التي يتعين على البشر الإفلات منها . وهي تكون دورة *cycle* من القضايا التي لا يقتصر الأمر على تولدها من بعضها البعض ؛ بل إن الأخيرة منها تؤدي للأولى مرة أخرى في تتابع لا

(١) اليانية *Jainism* : ديانة وفلسفة انبثقت عن الهندوسية في القرن السادس ق . م . وهي شبيهة باليودية من بعض الأوجه . وعقيدتها المركزية هي *ahimsa* (كف الأذى عن جميع المخلوقات) ، وهي تنشذ الكمال عن طريق التأمل والزهد .

نهاية له كان له صداه في كل الصور البوذية وجرى التبشير به باستخدام العجلة رمزاً ، ومن هنا كان اشتقاق تعبير « إدارة عجلة القانون *turning the Wheel of the Law* » . وكان هدف البوذية تحرير البشر من دائرة الشر هذه ؛ فمذهب « الثيرافادين » يؤكد على خلاص الفرد بجهوده الذاتية ، أما « الماهايانا » فتؤكد على تصرفات الفرد في التأثير على خلاص الآخرين ؛ وفي كلتا الحالتين نجد أن الفكرة المحورية هي تحرر الفرد من الدنيا ، وهذا التحرر معناه الدخول في « عدم الترفانا *nothingness of nirvana* »^(٢) .

يمكن الزعم بأن الجزء الأساسي من النيدانات الاثنتي عشرة ينم عن وعي معين بالإدراك الحسي ومجوانب من نشاط الجهاز العصبي المركزي ، حتى برغم أن الدورة لا تتابع بصورة منطقية حقاً من بدايتها لنهايتها وأنها تحتاج إلى عين الإيمان الديني من أجل تقبلها . وقد حلل البوذيون الجسم والعقل والروح إلى خمس حزم *bundles* من العناصر تكون مرتبطة ببعضها البعض عند الميلاد ومبعثرة عند الموت . ومن بين هذه أربع غير مادية هي مجموعات مظاهر الإرادة ، والوعي ، والتماس ، وأخيراً الإحساس ، وواحدة مادية هي الجسد (بمعنى الجاذبية البدنية والكبرياء الجسدى) . وأدجت في هذا الإطار أربعة عناصر هي الأرض (الصلابة) والماء (السيولة) والنار (الحرارة) والرياح (صفة الحركة) ؛ وهي ليست مماثلة للعناصر الصينية ولا يبدو أنه كان لها أى تأثير يذكر على الفكر الصيني غير البوذي .

في العصور السابقة على البوذية التي ظهرت فيها الكتابات الهندوسية المقدسة الخاصة بالقيادات *vedas* والأوبانيشادات *upanishads*^(٣) كان هناك

(٢) الترفانا هي حالة الانطفاء والتحرر من «الأناء» ، التي هي الغاية النهائية المنشودة في الديانات الهندوسية والبوذية والبائية . والترفانا مرحلة تقع عندها الشهوات وتتوقف عمليات التناسخ وإعادة الولادات وتتحلل الذات وتلوث في المحيط الأسمى ، وهذا هو عدم الترفانا .

(٣) القيادات هي النصوص الهندوسية المقدسة ، وقد كتبت باللغة السنسكريتية حوالي ١٥٠٠ ق . م . وهي تقع في ٤ مجموعات من القيادات (الريغفيدا *the Rigveda* ، السامفيدا *the samveda* ، الياجورفيدا *the Yajurveda* ، الأثار فالفيدا *the Atharvaveda*) وتشتمل على تراتيل وابتهاالات وتعاويذ وطقوس تتعلق بعبادة الآلهة المثلة لقوى الطبيعة ، «قيادات» معناها والمعرفة المقدسة = ٤٢٣

مركز (1) - مؤسسة (2) - مؤسسة (3) - مؤسسة (4)

[illegible]

ممكن ان يكون هذا الدور الرئيسي من العمليات التي تحدثها ادم عن وجهه معنوي بالارتداد في نفسه، وبعونه من نشاط شعوري في الجسم فيكون له القدرة لا تلتزم بصورة عقلانية على
من بابها في النهاية وانما نشاط ادم عن الايمان في نفسه من اجل انهما وقد فعل في الواقع.

إيمان خالص بوجود نفس منفردة الذات *an individual soul* ، ثم - في مرحلة تالية - باتحاد تلك النفس مع الكون أو مع الله . لكن البوذيين مع ذلك أنكروا بشدة وجود نفس منفردة ، مع أنهم تمسكوا بفكرة أن المكونات التي يتركب منها الفرد يتواصل وجودها عبر التجسّدات المتعاقبة حتى تتعبّر أخيراً عند وصول الشخص إلى حالة الـ « أرهت *arhat* » أى « الكائن المكتمل *perfected being* » ، وقد هاجموا أيضاً التقيض أى النظرية المادية القائلة بأن الفرد يتلاشى عند الموت . ومع ذلك أدخل البوذيون فكرة الفردية *individuality* في حد ذاتها ، ومع أن هذه الفكرة لم تصبح قط عقيدة أصولية فقد جرى تقبلها على أساس أن الفرد حين يمر بعملية التناسخ يكون مشحوناً بكارما أفعاله الماضية ، وكان الحديث يدور أحياناً عن الـ « جاندارفا *gandharva* » أى (الكائن الذى ستعاد ولادته) باعتباره سيدلف إلى الجنين أو الرحم (جاريا *garbha*) ، وهذه هى وجهة النظر التى أفضت في نهاية المطاف إلى إثارة اهتمام البوذيين بعلم الأجنة *embryology* . وفيما يتعلق بنتائج إعادة الولادة فهى تشمل مجموعة من مسارات الحياة *careers* الممكنة تتوقف على الجدارة أو الاستحقاق المستمد من الحياة السابقة وعلى الشرور التى سيجرى التكفير عنها ، فهناك إنسان يمكن أن تعاد ولادته « إلهاً » وآخر يمكن أن تعاد ولادته « شعباً جائعاً » أو حيواناً أو حتى أحد قاطنى ديار الجحيم العديدة .

واستكمالاً لصورة البوذية قبل دخولها الصين يتعين علينا أن نتذكر أنها في صورتها الأصلية كانت عقيدة تتوجه إلى الرهبان المنسكين المعتدلين في زهدهم والذين كانوا يعيشون حياة جماعية ، فلأجل هؤلاء فقط صيغت قواعد الانضباط السلوكى ، ولم تمتد الديانة البوذية للناس في حياتهم اليومية إلا في العصور التالية . وربما كان هذا هو سر اختفاء البوذية بسرعة نوعاً من الهند^(٤) ، إذ ما أن غاب الرهبان المتعلمون وغابت مجتمعاتهم حتى لم

= أما الأواباشادات فهى شرح حل اللغات تشمل حوالى ٢٠٠ رسالة مابين نثر ونظم ، وقد وضعت في عصر مظفر (حوالى ٤٠٠ ق م) .

(٤) انتشرت البوذية بدرجة كبيرة من الهند موطنها الأصل وانتشرت انتشاراً واسعاً في اليابان وكوريا والهند الصينية ونيبال والتبت وبدرجة أقل في الصين .

يعد هناك حقاً ثمة فارق بين البوذي العامي والمتدومي ؛ ذلك أنه بالرغم من رفض البوذية للفوارق الاجتماعية فإن البوذيين لم يتعرضوا قط للسخط وهجمات سواد الناس . وقد اضطلع البوذيون في أديرتهم بتمارين اليوجا yoga كالتأمل وتنويم الذات self - hypnosis كوسيلة لاكتساب عمق البصيرة ، بينما ساد إيمان عام بأن بمقدور هذه التمارين أيضاً أن تمنح قوى خارقة مثل تجسيد الأرواح في مختلف الأماكن والسباحة في الهواء والتخاطر telepathy والاختفاء عن الأنظار invisibility . . وما شابه ذلك ، وكذا المعاونة في التنظيم الواعي لوظائف الجسم ذات الطبيعة اللا إرادية ، لكن ذلك كله كان حكراً على الرهبان لا العامة . وفيما يتعلق بالآلهة الأخرى فقد تسامحت البوذية مع عبادتها ، لكنها لم يحدث قط أن اعتبرت تلك الآلهة قادرة على منح السعادة أو أداء دور القاعدة الأخلاقية ؛ ومع ذلك ففي مرحلة زمنية تالية وجدت البوذية أن من الحكمة احتواء كل الآلهة السابقة الخاصة بالأقاليم التي سادت فيها البوذية واعتمادها كحكمة للعقيدة بالمعيار الكبير ، ونجحت في ذلك في بعض الأحيان - كما هو الحال في التبت - على نحو جعل العقيدة الأصلية يكتنفها قدر كبير من الغموض .

إلا أن البوذية بالرغم من كل ما وقع لها لم تنقرط في موقفها الأساسي المتمثل في رفض الإجابة على أية أسئلة تتعلق بالأمور التي عدت غير قابلة للمعرفة ؛ أي الأسئلة التي من قبيل ما إذا كان العالم أزلياً أم لا ، وما إذا كان محدوداً أم لا ، وما إذا كان بوذا موجوداً بعد الموت أم غير موجود . ولربما كان هذا الرفض للتأمل سمة أخرى جعلت البوذية غير ملائمة للاضطلاع بالبحث العلمي .

المركبة الكبيرة والمركبة الصغيرة :

بوسعنا الآن معاينة الصورتين اللتين تبلورت إليهما البوذية ، أي « الثيرافادين » و « الماهايانا » ؛ فالأولى بدائية وزهدية (منهج الرهبة) ، والثانية شعائرية محكمة التدبير وتستهدف الخلاص عن طريق المخلصين البوذيين . ومن حيث الجوهر فإن الصورة الأولى حفرت إما تطور الفرد نحو

التوحد مع الكون (وهو ما أطلق عليه خصوصها اسم « مركبة المريد
 « disciple's career ») أو أنها تخيلت هدف الفرد باعتباره بلوغ حالة « المستنير
 المتوحد solitary enlightened » أى بوذا الذى لا يشر ، وهو ما صار يعرف
 باسم « المركبة الصغيرة Little or Lesser Career » (الهينايانا Hīnāyana) .
 ومن ناحية أخرى أكد آباء الماهايانا على الرغبة فى الاستنارة الكاملة full
 Buddhahood ورفضوا المثل الأنانية التى جاءت بها الهينايانا ، وبذلك
 أضحي الخلاص هدفاً للرهبان والعامّة على حد سواء . ويقال أن بوذا عمل
 من أجل خلاص كل امرئ ، مما يحتم على أتباعه بدورهم العمل من أجل
 هذا الغرض حتى وإن استلزم الأمر المزيد من سلاسل الولادات الجديدة
 وإرجاء دخول النرقانا ، وتلك هى « المركبة الكبيرة Greater Career »
 (الماهايانا Māhāyana) . ولستأ نعرف سوى القليل عن أصل أفكار
 الماهايانا ، والأمر المؤكد أنها بحلول القرن الثانى الميلادى كانت قد بلغت
 درجة عالية من التطور وحبان أوان انتقلها للصين . والماهيانا أكثر صور
 البوذية جاذبية وحدائث ولها علمها الملاء بالـ « بودساتيفات bodsativas »
 (أى الكائنات الروحية وتناسخاتها التى تضطلع بانقاذ العالم ، والتى يجب
 أن تُعبد على قدم وساق مع بوذا التاريخى ذاته) . أما النرقانا فجرى الخط
 من شأنها ومن شأن فكرة التوحد مع الكون ، ربما عن طريق الفكرة
 الصائبة القائلة بأن التنقيف الذاتى وحده لا يمكن على الإطلاق أن يقضى إلى
 خلاص الذات ، بل إن خلاص الآخرين هو فقط الكفيل بتحقيق هذا .
 وقدمت البوذية وهى تتخذ هذا الموقف مفارقة جاهزة تتفق تماماً مع أهواء
 الطاويين ، وهى مفارقة لم يجدوا فيها بعد أية صعوبة فى نسبتها لأنفسهم .
 تمثل المستند العظيم الذى قام عليه ذلك النظام الجديد فى كتاب وضع
 فى الهند فى القرن الثانى وترجم إلى الصينية فى القرن الخامس بعنوان الـ
 « ميافا لين هوا چينج Miao Fa Lien Hua Ching » (أى « زهور القانون
 الرائع »)^(٥) وفيه امتلحت البودساتيفات وبذلت الوعود بتحقيق الاستنارة

(٥) حرفياً : the Lotus of the Wonderful Law ، أى : لوتس القانون الرائع) .

التامة للجميع ، وذكر كلام وافر عن الوقوع الدوري للكوارث التي تحمل
 بالعالم ، وفيما بعد عرف العامة كيف يعملون فقط البودساتيكا أما الحقائق
 الأربع السامية فكانت أساساً أمراً خاصاً بالرهبن . ومع أن هذا النظام
 الجديد قد أمكن النظر إليه لبعض الوقت باعتباره امتداداً للنظام القديم ،
 فقد أضحي ذلك مستحيلاً حين نشأت عقيدة جديدة هي « تعاليم الخواء
the teaching of the void » أي الإيمان الكامل بزيف العالم الذي خبره
 الناس . ومع أنه كان من الممكن في وقت سابق النظر إلى دورة الولادات
 المعادة باعتبارها تحدث في عالم حقيقي ؛ إذ صار كل شيء في ذلك الوقت
 يصور على أنه « خيال ظل » خداع ، ونظر إلى الانطلاق نحو النرفانا على
 أنه تحرر من الحاجة إلى مشاهدة هذا العالم المزيف . وتلك كانت تعاليم
 مدرسة مادياميكا التي يحتمل أنها استهلت وجودها حوالي القرن الأول ق.م
 وإن لم يكتمل تنظيمها إلا في القرن الثاني الميلادي على يد أعظم شخصية
 تنسب لها (ناجارجونا *Nāgārjuna*) أو (لونج - شو *Lung - shu*) (٦)
 الذي عاش في العصر الذي أعقب دخولها للصين مباشرة .

ومنذ ذلك الوقت صارت التعاليم البوذية تؤكد على أن كل شيء يمر
 بتغير دائم ولا يظل هو ذاته ولو لبرهة وجيزة ، وهذا ما يترتب عليه عدم
 وجود شيء مستديم وعدم وجود شيء حقيقي ؛ فالأشكال والمشاعر
 والمجموعات *aggregates* التي تكون في جملتها الوجود الذهني والبدن للفرد
 هي مجرد أوهام . كانت تلك وجهة نظر سلبية تماماً لكنها قوية للغاية ، قوية
 لدرجة أنه يستحيل تقريباً المغالاة في تقدير الأهمية التي بلغها موضوع
 « الوهم » في البوذية الصينية ؛ فهذا قبل أي شيء آخر هو ما جعل البوذية
 غير قابلة للانتسجام مع الطاوية والكونفوشية ، وجعلها تلعب دوراً مأساوياً
 في إخماد تطور العلم الصيني .
 التبشير البوذي في الصين :

وقعت بداية وصول البوذيين إلى الصين في حوالي منتصف القرن الأول
 الميلادي ، وإبتداء من منتصف القرن الثاني فصاعداً تدفقت النصوص

(٦) الاسم الذي أطلقه عليه الصينيون .

البوذية إلى البلاد في تيار لا ينقطع بلغ ذروته بعد ذلك بثلاثمائة عام ؛ وإضافة إلى ذلك ففي وقت مبكر هو نهاية القرن الثاني ظهر كتاب صغير الحجم كبير الأهمية هو الـ « لي هيو *Li Huo* » أي (تبديد الشكوك) ، كتبه رجل من العامة لقيه (موو *Mou*) كان قد عاش لبعض الوقت في الهند الصينية حيث اكتسب المعرفة بالبوذية ، والكتاب يجتري على القليل مما له صلة بالعلم ، لكنه مع ذلك كان ذا أهمية من حيث كونه « جم الأدب » تجاه الكونفوشية والطاوية ويسمى لتبرير وتركيز البوذية من خلال الرجوع للأعمال الكلاسيكية الصينية . وكان الكثير من الرهبان الهنود آنذاك يعبرون إلى الصين حيث يعضون أوقاتهم في ترجمة النصوص البوذية المجلوبة إلى اللغة الصينية ؛ وقد استحال على الصينيين بالطبع التعرف على أى تتابع زمني في تلك الكتابات المشتملة على نصوص من كل من « الهينايانا » و « الماهايانا » ، وترتب على ذلك وضع تصنيفات مصطنعة تماماً لتلك النصوص ، مما أدى بالتالي إلى قيام نظرية مؤداها أنه كانت هناك خمس مراحل لرحلة جوتاما بوذا مع التبشير . وهناك نتاج آخر يتسم بالبصمة المميزة للبوذية الصينية يتمثل في « مدرسة جيهان (زن) *Chhan (Zen)* School » ، وهي مذهب صوفي ذو طبيعة تطهيرية خالصة يعتقد أنه تأسس على يد الهندي « بوديدارما *Bodhidharma* » (تا - موو *Ta - Mo*) المتوفى حوالي عام ٤٧٥ م ؛ وقد رفض مذهب جيهان الفلسفة قاطبة واعتمد بصفة خاصة على نفاذ البصيرة الصوفي مع التأمل العميق المتواصل ، وهذا المذهب غالباً ما كان يعتبر نمطاً من البوذية ناتجاً أساساً بفعل التأثير الطاوي . أما التأثير الثقافي والفني الواسع المدى ، فلم يكن سوى عامل آخر من العوامل العاكسة للنظرة العلمية إلى العالم .

آخر ما يتعين ذكره من أنماط البوذية الصينية هو ما يسمى بطائفة « تشينج تھو *Ching Thu* » أي (الأرض الطهور) التي آمنت أنه بالإخلاص لـ (أميدا *Amida*) - إحدى البودساتيفات - يمكن للمرء أن تعاد ولادته في أرض سعيدة تقع في مكان ما من الغرب الأقصى حيث باستطاعة الناس الاستماع إلى المواعظ الناجمة عن الترفان ، وإن كان ذلك المفهوم قد سقط في نهاية المطاف وبقيت فقط « الأرض الطهور » . وهذه

المدرسة ازدهرت فقط في الصين واليابان حيث مازال هناك الكثير من البوذيين يصلون من أجل دخول الأرض الطهور ، وربما كانت مدرسة جينج هم - مثلها مثل مدرسة چهان - مدينة بما هو أكثر من القليل للأفكار الطاوية حول الفردوس .

إلى جانب هاتين الطائفتين تمت أيضاً بعض المدارس الفلسفية الأخرى أهمها « مدرسة المادة على ما هي عليه *School of Matter as Such* » (چى مى تسونج *chi se Tsung*) التي ميزت بين المادة الدقيقة للأشياء غير الملموسة والمادة الغليظة الخاصة بعالم الحياة اليومية ، وقد ربط ذلك بوفود الأفكار الهندية حول المذهب الذري *atomism* إلى الصين . وكان الفكر البوذي متحيزاً دائماً للتأملات الفزيائية ، لكن تأثير تلك التأملات على الفكر الصيني كان طفيفاً نسبياً ، والفارق الأساسي بين الفكر الصيني والتناول البوذي واضح وقد عبر عنه في القرن الخامس (هياو تسو - هسين *Hsiao Tsu - Hsien*) بإيجاز بليغ كما يلي : « الهدف الرئيسي لكونفوشيوس و « لاوتسو » هو تنظيم الأشياء الموجودة في هذا العالم ، أما البوذيون فهدفهم الهروب من هذا العالم » .
رد فعل النزعة الطبيعية الصينية :

تمثل أحد الأسباب الرئيسية للتوتر بين البوذية والفلسفة الصينية الوطنية المنشأ في أن البوذيين بالرغم من كثرة محاولاتهم للهروب من فكرة النفس المنفردة ، كانوا مجبرين على التسليم بوجود ثمة شيء منفرد يحافظ على كيانه عبر عمليات التناسخ المتعاقبة ؛ وهذا هو الأمر الذي ضربوا فيه برؤوسهم نحو التراث الشكي للكونفوشيين ونحو غيرة الطاويين . وبالإضافة إلى ذلك فالمعقيدة البوذية القائلة بأن العالم المنظور هو مجرد وهم كانت تقيضاً مباشراً لكل التعاليم الكونفوشية والطاوية ، ومن ثم فليس هناك ما يثير الدهشة في الهجمات المباشرة التي شنت على وجهة النظر البوذية ولا في تطوير البذيل الصيني للبوذية الذي تمثل في الكونفوشية المحدثّة - *Neo Confucianism* أي ذلك الاتحاد بين الفلسفتين الكونفوشية والطاوية ، وإن كانت لم تبرز إلا في عهد أسرة « سونج » لأنه حتى ذلك العهد لم تكن

المسائل موضع المناقشة قد وضحت كل الوضوح بعد . وفي حقيقة الأمر شكل أتباع الكونفوشية المحدثة المعارضة الأساسية في وجه البوذية ، فالطاويون لم يصدر عنهم في هذا الصدد سوى القليل لأنهم من ناحية كانوا مشغولين للغاية باستيعاب الأعراف والشعائر البوذية في دينهم المنظم بصورة اصطناعية إلى حد ما ، ولأنهم من ناحية أخرى كانوا يمرون بمرحلة ازدهار ثان للأفكار الخاصة بالسيما وسائر الدراسات العملية التي لم تتأثر بالبوذية إلا قليلاً .

والبغضاء العميقة المتبادلة بين الفلاسفة البوذيين والفلاسفة الصينيين عبر عنها (هوين Hu Yin) تعبيراً بليغاً حين قال في القرن الثاني عشر م أن الثلج والفحم المتحد يمكن أن يمتزجا على نحو أفضل من الكونفوشية والبوذية . إلا أن أعظم فلاسفة الكونفوشية المحلثة والذي كان يشن حرباً لا هوادة فيها على البوذيين هو « چو هسي » الذي ناقشنا في فصل سابق وجهات نظره الهامة حول الكون ، ذلك أنه أكد بصفة أساسية على نموذج كون عضوي ورفض العقيدة البوذية المنادية بأن العالم الطبيعي مجرد وهم :-

« كتب « لياو تسو - هوي » إلى « چو هسي » ما يلي : « هناك فقط لي ثم واحد للسماء والإنسان ، فالجذر والثمرة متماثلان . وحين يكون طاو [الطبيعة] البشرية مكتملاً يكون طاو السماء مكتملاً أيضاً ، لكن إدراك وجود الثمرة ليس معناه انفصالها عن جذرها . وحتى أولئك الذين نعدمهم حكماء تحدثوا فقط عن بلورة [علاقات الحياة البشرية] .

وبما أن البوذيين ينبئون الإنسان ويتحاورون [فقط] بشأن السماء ، فهم بذلك يفصلون الثمرة عن الجذر كما [لو كانا قرني الإحراج المنطقي اللذين] يتعين عليك اختيار أحدهما ونبذ الآخر .

ولما كان الكون ليس به سوى « لي » واحد لا اثنين فكيف يتسنى للبوذيين تناول السماء والإنسان - الجذر والثمرة - باقتضاب مؤكدين

على أحدهما وتناكرين الآخر ثم يدعون ذلك طلوا ؟ . وحين يكون إدراكهم ضئيلاً إلى هذا الحد ، وناقصاً ومتحيزاً ، غاية إمكانية تكون هناك للعقيلة المألوفة المنادية بالاتحاد التام بين ما هو فوق الإدراك وما هو وضع الشأن ؟ .

وهذا السؤال الأخير يردد صدى الكلمات الخالدة لشخص آخر من أتباع الكونفوشية الحديثة هو (چهنج هاو Chheng Hao) (التوفى عام ١٠٨٥) ، إذ كتب عن البوذيين ما يلي : -

« حين يناضلون فقط من أجل » فهم ما هو سام « دون دراسة ما هو وضع فكيف يتأتى أن يكون فهمهم للسامى صحيحاً ؟ » .

والحجج القوية المنطق قد دفع بها أيضاً تلميذ « چو هسى » المدعو (چهن شون Chhen Shun) الذى لم يجبذ بدوره مثالية العالم الآخر the other - worldly idealism التى اعتنقها البوذيون لكونه شعر بحق أنها معادية لأية وجهة نظر علمية حول الطبيعة ، فالهدف البوذى الخاص بالتححرر من الوجود لم يكن السبيل المناسب للإنسان فى تفاعله مع الطبيعة ، والتناسخ فى رأى « چهن شون » لا يفسح المجال لإبداع الإنسان وابتكاره غير المحدودين . وقصارى القول أنه مثله مثل أستاذه « چو هسى » كانت معارضته للبوذية - تلك المعارضة القائمة على أساس من الكونفوشية الحديثة - ممثلة فى جوهرها للتضارب بين النظرة العلمية إلى العالم والعقيلة الزهدية الناكرة له .

تأثيرات البوذية على العلم والفكر العلمى الصينيين :

بالرغم من المبدأ البوذى القائل بأن العالم مجرد وهم ، فقد ارتبطت بالبوذية نظريات محددة يحتمل أنها كانت ذات تأثير واسع النطاق على العقول الصينية ، بل وربما تكون هيأتها للتوجه العلمى ، ومن ذلك تلك القناعة بلا نهائية المكان والزمان ، والقناعة بوجود عوالم أخرى إلى جانب الأرض ، وكذلك فكرة الكوارث العالمية المتكررة الوقوع . وفى هذا الإطار آمن البوذيون بأن البحر والأرض انقلبا رأساً على عقب ، وأن كل الأشياء

استحالت إلى حالة « chaos » قبل انفصالها عن بعضها البعض لتكون العالم المألوف مرة أخرى ؛ ويبدو أن ذلك أثر ببعض القوائد ، حيث من المحتمل أن وجهة النظر هذه هي التي أسهمت جزئياً في التعرف على الطبيعة الحقيقية للحفريات في الصين .

علاوة على ذلك فهناك نقطة أخرى وقع عندها التماس بين البوذية والفكر العلمي الصيني هي « مسألة التغير البيولوجي » ، ذلك أن عقيدة التناسخ كان من الطبيعي أن تثير الاهتمام بتلك التحولات الحيوانية المدهشة التي عكف الصينيون على دراستها لفترة طويلة ؛ فإذا كان باستطاعة الطيور مثلاً التحول إلى بلح البحر وفقاً للزعم الشائع ، فسيبدو أقل مدعاة للدهشة أن يكون بمقدور البشر القيام بذلك الفعل لو أن شحنتهم من الكارما بلغت القدر الكافي من الثقل ، أو أن يكون بمقدورهم التحول حتى إلى « برينات *prests* » أي أشباح جائعة لو كانت الشحنة مازال غير كافية . لكن هذا ليس إلا تأثير واحد لعقيدة التناسخ ؛ وهو تأثير يتعامل مع نهاية الحياة ، فيما إذا إذن بشأن بداية الحياة الجديدة ؟ . أفضى الاهتمام بهذا السؤال للزيادة من المناقشات وتناهى آخر الأمر إلى اهتمام مضاعف بدراسة الأجنة وهذا برغم أن سائر العوامل المرتبطة بالبوذية التي كانت تعمل ضد العلم الصيني حالت دون تحقيق أى إنجاز مفيد . وبما يثير الانتباه كثيراً أن تأثير البوذية في هذا الصدد كان إلى حد ما مشابهاً للتأثير القوي الذي مارسه على علم الأجنة الأوربي في القرنين السابع عشر والثامن عشر الأفكار اللاهوتية المسيحية مثل انتقال الخطيئة الأصلية *(transmission of original sin)* (٧) ودلوف النفس إلى الطفل الذي لم يولد بعد . ولكي نعود إلى الصين فلعله من الأوفق أن نضرب مثلاً من الواقع البوذي الصيني لإيضاح كيف كانت المسألة لصيقة بظاهرة التشكل ، ففى المصنف « مينج جى » تها *Meng Chai Pi Than* أى (مقالات من قاعة مينج) الذى ألفه (جينج جينج - وانج *Cheng Ching - Wang*) فى القرن الثانى عشر نقرأ ما يلى : -

(٧) الخطيئة الأصلية (أو الأولية) هي خطيئة آدم وحواء التي نزلت بموجبها من الجنة . وهناك مبدأ مسيحي ينص على أن هذه الخطيئة قد انتقلت وتنزل عبر الأجيال إلى كل البشر بحيث أنهم يشتركون جميعاً مع آدم وحواء في المسؤولية عنها (المصدر : معجم أكسفورد لمصطلحات الكنيسة المسيحية) .

﴿ قال جوانج جو : « تنشأ كل الأشياء من الجرائم [جى نهك] وتعود إلى الجرائم » . وهذا مدون أيضاً في كتاب الـ « ليه تسو » الذي يتضمن تقريراً أوفى . وعندما كنت أقطن المناطق الجبلية رحلت أقرب في هدوء تشكلات الأشياء فرأيت الكثير من أمثلتها ، ولعل أبرزها تحول ديدان الأرض إلى زنايق وتحول الدقيق حين يتعفن إلى « سوس » وتلك كما نذكر الآن معتقدات غير صحيحة مستمدة من ملاحظات « حقيقة فست تفسيراً خاطئاً » . وليس باستطاعتنا تحليل هذه الظواهر بناء على المبادئ المألوفة للأشياء ، [والمرء من شأنه الافتراض أنه] كلما حدث مثل هذا الشكل فلا بد أن نمة إدراكاً حسيّاً يتسبب في الميل لحدوثه .

وتحول دودة الأرض إلى زنيقة هو تحول من شيء يمتلك الإدراك الحسى إلى شيء لا يمتلك أى قدر منه ، أما التحول من ذرات القمع إلى السوس فهو على النقيض تماماً ...

ووفقاً لأراء البوذيين تحدث هذه التغيرات عمداً وبناء على نوايا حقيقية ، ومثل هذه الأسباب العامة والخاصة هي التي تسبب في نشأة تلك الظواهر . خذ مثلاً الحقيقة المستمدة من الحياة اليومية والخاصة باحتضان الدجاجة للبيضة وتفرغها ، فنحن نعلم أن البيضة تأتى من الدجاجة ذاتها ، لكن كيف يمكنك تفسير حقيقة إن بمقدور الدجاجة احتضان وتفرغ بيضة البطة ، بل إن الدجاجة باستطاعتها - تبعاً لما سجله « جو تسو » - احتضان بيضة الأوزة العراقية *swan* .

وهناك عنصر بيولوجى يمكن اكتشافه أيضاً في الصور والنقوش البوذية كما هو الحال مثلاً في « معبد البوذا النائم *Temple of the Sleeping Buddha* » في « جيو - جهوان » بمحافظة « كانسو » حيث يوجد تمثال يظهر راهباً يمر بمرحلة تشكل روحى ويطرح عن نفسه « الرجل المعجوز » ^(٨) عن طريق نزع جلده القديم بيديه (شكل ٢٩) .

(٨) في الأصل *the old man* وتحصل الترجمة إلى « المعجوز » ومن ثم يكون مدلول الشكل « مستمتع بالشباب » ، وإلى « الرجل القديم » ومن ثم يصبح المدلول « والتجده على إطلاقه » .

لكن وراء كل نقاط الاتصال العارض بين الأفكار البوذية والاهتمام التنامي بعلوم الطبيعة تكمن حقيقة أن البوذية أدخلت إلى الصين ثروة من مناقشات في غاية التعقيد حول منطق ونظرية وطبيعة المعرفة . وقد بلغت البوذية غالباً ومعها النظم الهندية النظرية الأخرى المصاحبة لها - على الأقل - نفس مرتبة الخلق التي بلغتها الفلسفات الأوروبية العظيمة ، وبعضها - بما في ذلك تلك المهتمة بالمنطق الجدلي - عززت الفكر المماثل الموجود من قبل في المدارس الطاوية والموهية . وبرغم ذلك فمن سوء الحظ أنه لا يبدو هناك ثمة دليل على أن هذه الأنماط الفكرية المتطورة للغاية كان لها أى تأثير عظيم على التأمل العلمي والدراسة في الصين .
التأثير وعلاقتها بالطاوية :

مازال هناك مع ذلك وجه آخر للعلاقة بين البوذية والعلم يتعين ذكره ، إذ كان للبوذية جانب آخر يختلف بصورة غريبة عن الممارسة الزهدية والمثالية الفلسفية السالفة الذكر ، ويكاد هذا أن يكون فرعاً طاوياً من البوذية يعرف باسم التانترية *Tantrism* .

والتانترات *the Tantras* نصوص مقدمة متأخرة تقع على الحد الفاصل بين الهندوسية ^(٩) *Hinduism* والبوذية ، وقد وضعت في الهند في زمن معين من المقطوع به أنه لا يتعدى في بكرته القرن السادس الميلادي ؛ وكانت الممارسات المقترنة بالتانترات مفتوحة للجميع أحياناً ومحصورة في النخبة أحياناً أخرى ، وهي للوهلة الأولى تبدو شديدة الغرابة حقاً . وكانت عبادة الآلهة المؤنسة أمراً شائعاً ، لكن السمة الأكثر وضوحاً كانت عنصراً سحرياً قوياً يشتمل على ألفاظ القوة السحرية والطلاسم والتائمات وإيماءات

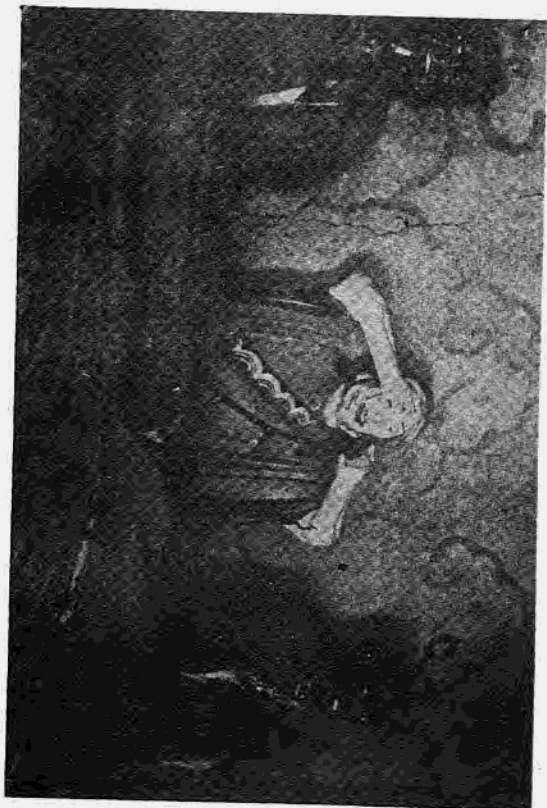
(٩) أو الهندوسية : الديانة الأولى في الهند . تقوم على الإيمان بتناسخ الأرواح وبحقبة الكارما *Karma* التي تتلدى بأن أفعال الإنسان هي التي تحدد مصيره من سعادة أو شقاء في حياته التالية بعد أن تعاد ولادته .

وطفرس العبادة الهندوسية تتوجه لعدد كبير من الآلهة أهمها الثلاث ويراها - ششنو - شيفا ، ويرتبط بهذه الديانة نظام طبقي مغلق ويتكون من ٤ طبقات رئيسية هي : البراهمانيون (الكهنة) ، الكشاشريا (المحاربون) ، الفيزيا (التجار) ، الشودرا (رقيق الأرض) ، إلى جانب «التيودن» .

الأيدى وغيرها من التعاويذ المذكورة جميعها في تلك النصوص ، واتخذ التانثريون أيضاً ضمن رموزهم ما يمكن أن نطلق عليه « الصور الكهربائية *electrical imagery* » وإن عرفت لديهم باسم « الصاعقة » ، وبإستطاعة المرء أن يلمح هنا نظاماً فكرياً شديداً الشبه بالجانب الشاماني والسحري من الطاوية . وبموجب المبدأ القائل بأن السحر والعلم كانا في وقت ما متحدين في مركب واحد من العمليات اليدوية ، فإنه لو صح أن البوذية قدمت بعض الإسهام للعلم فربما كان ذلك من خلال التانثرية .

وكما كانت الطاوية في عهودها المبكرة والوسيلة دائمة الاهتمام بالجنس ، فهكذا كانت التانثرية ؛ فالصاعقة مثلاً كان يعبر عنها بعضو التناسل الذكري الخارجى ، بينما زهرة اللوتس - وهى السمة البارزة للرموز التصويرية في البوذية - كانت تعبيراً عن العضو الأنثوى ، والمبدأ اللاهوتى الحاكم هنا يتمثل أساساً في أن القوة الصوفية أو القدسية للإله (أو للبوذا) مستقرة في نظيره المؤنث أو الـ « شاكى *shakti* » ، وأنه يتلقاها منه عن طريق الاحتضان الرمضى . والاستنتاج المتلقى الذى يستتبعه ذلك هو أن الـ « يوجى الأرضى *earthly Yogi* » الذى يشد الكمال يتعين عليه كذلك احتضان الـ « يوجينى *Yogini* » الخاصة به في اتحاد جنسى يُعد له ويدار وفقاً لشعائر وطقوس خاصة ؛ وترتب على ذلك أيضاً عبادة النساء كخطوة تمهيدية للاتحاد الجنسى ، وهذا في مجموعه شكل في الحقيقة واقعاً شبيهاً إلى حد كبير بالممارسات الطاوية المبكرة . ويجب علينا بطبيعة الحال ألا نصدّر أحكامنا على تلك الأفكار من خلال تراث ألفى عام من الشرائع الغنوصية والمائوية^(١٦) الناهية عن الإباحية الجنسية التى تناقلها الكثير من الآباء المسيحيين ، بل علينا بدلاً من ذلك النظر إليها دون تحامل باعتبارها أوضاعاً خاصة بثقافة مختلفة ربما يكون هناك ما نتعلمه منها . وحين نفعل ذلك فلن يكون بوسعنا سوى التسليم بأن المشهد بكامله ربما كان مرتبطاً وإلى حد بعيد بتوجه علمى سحري ؛ لأن الترميز الجنسى يلعب - بغض

(١٦) عرفنا والغنوصية في هوامش الفصل الثامن والمائوية في هوامش الخامس .

شكل (٢٩) : التشنج في الفم العنبري لدى : أحد التلاميذ سيد برذا الماتم في سورجوه (بجيرة - جهوران) بمخالقة
 و كائس و يرضى بالتسلخ جلد المحوز كانه ثيابان أو حشرة تطرح عن نفسها جلدها القديم .

النظر عن أى شيء آخر - دوراً هاماً في « اللغة والفكر السيميائيين » ، ثم ليس من الممكن أيضاً أن يكون مفهوم التفاعل الكيماوي ذاته نابعاً من الاتصال الجنسي بين جنسي البشر ؟

يلو أن التانترية البوذية الهندية وصلت الصين في القرن الثامن الميلادي ، برغم أن الصيغ السحرية قد وصلت بالتأكيد في موعد أبكر بخمسةائة عام على الأقل . وهذا هو العصر الذي عاش فيه واحد من أهم التانترين الصينيين هو الراهب (إى - هينج I - Hsing) ، وكونه أبرز فلكي ورياضي ومصمم للآلات الأتوماتيكية في عصره لمى حقيقة تتم عن أهمية تلك الصورة من صور البوذية (أى التانترية) بالنسبة للعلم بكافة صوره التجريبية منها والقائمة على الملاحظة . والمرة لا يسعه في واقع الأمر إلا التساؤل عما إذا كانت التانترية حقاً ابتكاراً هندياً ، فالتمحيص الدقيق يظهر على الأقل إمكانية أن يكون الأمر برمت طاوياً أصلاً برغم ذلك ؛ فهناك الكثير من أوجه التشابه وهذا صحيح ، لكننا حين نضع في اعتبارنا أن النظريات والممارسات الجنسية الطاوية ازدهرت من القرن الثاني للسادس فعندئذ لا تبلى هذه الفكرة قوية المصدقية . وفي الواقع يبدو من الممكن أيضاً أن تكون التانترية تطورت بصورة جزئية عن أفكار طاوية جلبت من الصين عن طريق أسام ثم عادت للصين بعد عدة قرون ، وإذا ما كان الأمر كذلك فلن يكون هذا المثل الوحيد على قيام الأجانب بتلقيح الصينيين - بصورة ودية - أموراً كانوا يألّفونها من قبل . ومن ناحية أخرى فالعنصر الجنسي في الديانة الهندية كانت له أهميته منذ أقدم العصور للدرجة أن التانترية البوذية ربما كانت ضرباً من الهجين بين البوذية والهندوسية .

أما وقد قلنا ما بوسعنا فلا يبدو أن البوذية ساعدت على تطور العلم في الصين ، فقد كانت في جوهرها معادية لهذا التطور كما هو قدر أية فلسفة تقوم على الرفض العميق للعالم ؛ وكان ممكناً فقط للأفكار البوذية حول القانون أن تتكفل بالتشجيع المعقول لقوانين الطبيعة ، لو أن الصبغة الأخلاقية لعقيدة الكارما كانت أقل تشدداً . لكن الحتمية الكونية كانت بطريقة ما مجرد رداء ألبسه البوذيون لإيمانهم الديني العميق بالعدالة

المقدمة ؛ وكانت البوذية - وهذا صحيح - قوة حضارية عظيمة في آسيا الوسطى ، أما في الصين حيث كانت هناك من قبل حضارة رفيعة المستوى فكانت الأمور مختلفة بعض الشيء ؛ فهناك أدخلت البوذية عنصر الرحمة الشاملة *universal compassion* الذي لم تأت به لا الطاوية ولا الكونفوشية اللتان تأصلتا في المجتمع الصيني المتحرر من القيود العائلية . وربما كانت البوذية داعية للقنوط في فلسفتها ، وربما كانت ضلالة منحرفة من وجهة نظر المشتغل بالعلم ، لكن ممارساتها على مر العصور التالية كانت غالباً وفق بساطة ووضوح متمثلة في المحبة الشاملة .

رأينا في إطار استعراضنا لأفكار « تاى جين » قبل عدة صفحات كيف أن مفهوم القانون لم يكن قط ليعبد كثيراً عن الفكر العلمى والاجتماعى ، وسوف نعى فيما تبقى من هذا الكتاب بفكرة القانون في حد ذاتها سواء في المجتمع البشرى أو في الطبيعة ، وإن كان يتعين علينا أولاً العودة إلى القرن الرابع ق.م والقاء نظرة على المدرسة الفلسفية المعروفة باسم « القانونيين أو المشترعين Legalists » .

وحين نجد المرء نفسه مسوقاً للاستياء من المواظ الأخلاقية الكونفوشية ، فما عليه إلا قراءة كتابات القانونيين لكي يعود إلى الكونفوشية بذراعين مفتوحتين ويحتضن مقاومة الكونفوشيين - العميقة في إنسانيتها - لسلطوية القانونيين ، لكن القانونيين مع ذلك لم أهميتهم من وجهة نظر العلم الصفى لأن عقائدهم تثير بصورة حادة قضية العلاقة بين القانون الشرعى وقوانين الطبيعة .

وكثيراً ما كان يقال أن روعة القانون الصفى إنما تتمثل في حقيقة أنه على مر تاريخه (بعد أن منى القانونيون بالفشل) ظل وثيق الصلة بالعرف ، أى العرف المستند إلى مبادئ أخلاقية يسهل التلليل عليها . ويعرف هذا بالقانون الطبيعى *natural law* تمييزاً له عن القوانين التى يستنها الأمراء والمجالس النيابية ، والتى لا يتحتم أن تكون مرتبطة بالمبادئ الأخلاقية مع أنها قد تكون نافعة لكل امرئ ؛ فهى الأبناء عن قتل الآباء مثلاً هو من قبيل القانون الطبيعى ، بينما القرار الذى يفرض على المركبات الالتزام الدائم للجانب الأيسر (أو الأيمن) من الطريق هو من قبيل القانون الوضعى *positive law* . وكان من القوانين الوضعية وجمعها في الصين مقلصاً في أغلب الأحوال إلى أدنى المعدلات ؛ ولا كان هذا الوضع يفضى

إلى مناخ ثقافي غير موات لتطور الفكر العلمي على أسس منظمة ، فقد صار لزماً علينا أن ننلقى على الأقل نظرة عابرة على القانونيين ومدربتهم .

ترجع بلورة مجموعة القوانين الجنائية الصينية الأولى إلى القرن السادس ق.م ، بينما ظهور القانونيين لم يحدث إلا بعد قرنين آخرين ، وهم لم يلقوا موقع السيادة الحقيقية إلا في القرن الثالث ق.م حين مكنت سياساتهم لأخر أمراء أسرة « تشين » أن يصبح أول إمبراطور للصين الموحدة . لكن وكما رأينا من قبل تسببت إجراءاتهم الغظة في رد فعل شديد وأدت إلى حكم أسرة « هان » - الأكثر اعتدالاً - بعد ذلك بعشرين عاماً . والفكرة الأساسية لدى القانونيين كانت بسيطة : إذ آمنوا بأن « لي » (أي مركب الأعراف والمعاملات والطقوس والحلول الوسط *compromises*) المطبق بمنهج أبوي وفقاً للمثل الكونفوشية لم يكن ليقرب من حيث فاعلية نفاذيته من المستوى المطلوب للحكومة القوية . وكانت كلمة السر عند القانونيين هي (法 *fa*) أي « القانون الوضعي » أو كانت على وجه الخصوص (刑 *hsien ting fa*) أي « قوانين أزرية » ، وهذه كان محتماً على كل شخص في الدولة من عليا القوم إلى أدنى العبيد منزلة أن يخضع لها ويذعن لتزقيع أقصى أنواع العقوبات عليه ، وهنا نجد عنصراً ديمقراطياً قوياً يقصر لنا أسباب الرضى الحالي على القانونيين في الصين . ولتحقيق هذا الهدف قال القانونيون إنه يتعين على الأمير المشرع أن يحيط نفسه بهالة من السلطان والجلالة .

والمفهوم المحوري للـ « فا » الذي يستنه الأمير المشرع هو تحقيق الاستقلال عن القيم الأخلاقية المسلم بها أو عن التوجه العام . وكانت القوانين تصاغ وتشر في كل منطقة وبذا يتضح لكافة الناس السلوك الذي يجب عليهم اتباعه ، ذلك أن « القانون بالنسبة للشعب هو المبدأ الذي تقوم عليه السلطة وأساس الحكومة ، وهو ما يشكل كيان الشعب » على حد قول القانوني (شانج يانج *Shang Yang*) الذي أسفرت إعادة تنظيمه لدولة « تشين » عن تمهيد السبيل أمام أسرة « تشين » . والقانون إذا ما صار قوياً فمن شأن البلاد أن تصبح قوية ، ويتعين أن تصبح العقوبات رادعة لأقصى

درجة ؛ وحتى أهون الجرائم شأنًا يجب أن تلقى عقوبة شديدة ، فحيث لا تحدث الجرائم الصغرى لن تجد الجرائم الكبرى سبيلاً للحدوث . ووقوع أفراد الشعب في يد شرطة بلاعهم يجب أن يجعل أشد وبالاً عليهم من محاربتهم لقوات دولة معادية في ميدان القتال ، والجبناء يجب سوتهم للموت بالطريقة التي يكون لها أشد الكراهية . ويتعين أيضاً أن يتوفر نظام متين للتبليغ والوشاية حتى بين أفراد الأسرة الواحدة .

وكان القانونيون على وعى بالتعارض بين مانادوا به من « فا » يقوم على أسس نظرية من جهة ، وبين الأخلاقيات والعدل وما يمكن أن نطلق عليه الفطرة القويمة من جهة أخرى ؛ فالطاعة لا الفضيلة هي ما كانت الدولة بحاجة إليه ، وقد وضع القانونيون في الواقع قائمة من « ست وظائف طفيلية » (حرفياً : ست قملات) هي : هم التقدم في العمر ، والمعيشة (في بطلالة) عالة على الآخرين ، والجهايل ، والحب ، والطموح ، و « السلوك القويم » . وتلك الوظائف التي زيد عددها فيما بعد جميعها تُمسك قوة الدولة السلطوية . وكانت هناك أيضاً قائمة « الديدان الناعرة الخمس » التي تدمر الدولة وهي : العلامة الكونفوشية الذي يثني على الملوك الحكماء ويناقش قتل الخبير والصلاح ، والمتحدث اللبق (تمكّم على المناطق ؟) ، والجندي من جيش الأتباع جامعي الثروات ، والتاجر والصانع الحرفي مكلّسا الثروة ، والمسئول الذي لا يفكر إلا في صالحه الشخصي . ولا حاجة بنا للقول بأن القانونيين كانت لهم مجادلات كثيرة مع الكونفوشيين لإيمانهم بأن الابن يتعين عليه عدم التنسّر على جريمة الأب ، وأنه يجب اختيار المسئولين بناء على تمردهم من الشفقة . وكان من الطبيعي أن يمجّد القانونيون الحرب ، كما أنهم حولوا كثيراً على الزراعة لأن الحصاد الجيد من شأنه الإسهام الوافر في قوة الدولة .

لكن هناك سمة واحدة للمذهب القانونيين *legalism* ذات أهمية لتاريخ العلم الصيني هي نزعة الكمية في التعبير عن الأشياء بلفظ الأرقام ؛ مما يفسر لنا سر أساليب التوحيد القياسي للمدشة التي أدخلها أول أباطرة أسرة « تشين » مثل توحيد طريقة الكتابة وتوحيد الموازين والمقاييس ، بل وحتى توحيد مقاس عجلات المركبات ؛ وكانت للعقوبة درجات ، وكان كل شيء

يحدد بمقادير دقيقة وأوزان مضبوطة وقياسات صحيحة ، وما من شيء إلا
وَجَرى تناوله بتفاصيل رقمية كاملة . ويجدر بالذكر أن أقدم معاني « قا » هو
« معيار » ، وقد اكتشف الأثريون الصينيون المحذون في مقابر « چهن »
الآلاف من المخطوطات الخشبية والخيزرانية التي تظهر هذه الحقيقة بكل
وضوح . وعلى ذلك كان القانونيون ولوعين بإختزال العلاقات الشخصية
المعلقة إلى صيغ تكاد تتسم بالبساطة الرياضية ، مما جعلهم في نهاية المطاف
ممثلين لنوع من المادية الميكانيكية *mechanistic materialism* . ولربما
أمكنهم - لو كان مساعدهم هذا قد كلل بالنجاح - وضع نظام مجرد
للعلاقات الإنسانية شبيه بالبنية العظيمة للقانون الرومان ، إلا أن الأخفاق
حاق بهم من جراء اعتقادهم - التسم بشيء من السذاجة - بأن العواطف
البشرية والسلوك البشري يمكن أن تقاس قياساً كمياً مثلها مثل جرائم
الملح وأمتار القماش .

ومع ذلك عرف القانونيون أنهم بتكديهم (قياسهم الكمي) كل
الأشياء إنما كانوا يأتون بأمر جديد ؛ ويبدو أن هذا الوضع كان مرده جزئياً
إلى التطورات التكنولوجية الجديدة خصوصاً في مجال الصناعة التعدينية ،
تلك التغيرات التي تسى لها كذلك صيغ نظرياتهم الاجتماعية الجديدة ، بل
أن الدافع لقيام مثل نظام الحكم السلطوى *authoritarian regime* هذا كان
مستمداً من دور الصناعة الحربية *arsenals* في « چهن » . لكن هذه مسألة
يتعين إرجاؤها إلى مجلد آخر من هذا الكتاب ، أما الآن فنحن معنيون فقط
بمسألة ما إذا كان القانون الوضعي الكمي *quantised* قد تسى له أن يسفر
عن نشأة القوانين الكمية الخاصة بالعلم الطبيعي . وكون ذلك لم يتحقق هو
أمر لا يرجع فقط إلى القشل السياسي الذي أصاب نظام القانونيين ، بل
يرجع أيضاً إلى الضعف الذي ألم بفكرة الطبيعة الشاملة لسريان القانون
الذي يسته المشرع الأميرى . وفيما وراء ذلك لم يكن هناك أى وجود لمفهوم
الإله « الخالق » ؛ أى المشرع الساوى القادر على فرض « قوانين الطبيعة »
منذ الأزل ، تماماً كما أن المشرع الأرضى قادر على سن القوانين التشريعية .
ومن ثم لم يكن من الممكن قيام أى اتصال بين النهج الاجتماعى للمشرعين
وبين علوم الطبيعة الوليدة .

تمثل واحدة من أبرز الأفكار وأوثقها ارتباطا بالعلوم الطبيعية الحديثة في العبارة المتداولة على كل لسان يلفظ بذكر هذه العلوم ، ألا وهي : « قوانين الطبيعة *the laws of nature* » ؛ وهذه امتعارة يدركها أغلب الناس بالفطرة لكنها تعبر مع ذلك عن انتظام سلوك الأشياء الكائنة بالعالم الذي نحيا فيه : كدأب الأشياء الثقيلة على السقوط من عل ، وكحقيقة أن الماء يتدفق دائما منحدرا أو حقيقة أن الشمس ستسطع ثانية غدا . ولقد وجدنا أنفسنا على الصفحات السابقة نناقش القانون *law* مرتين : القانون الأخلاقي عند البوذيين في المرة الأولى ثم القانون الوضعي عند القانونيين في الثانية ؛ ورأينا في كل حالة أسبابا قوية توضح لماذا لم تدخل مفاهيمهم للقانون قط حين التطبيق على الظواهر الطبيعية في الصين . إذن فلنختم هذا المجلد بالتساؤل عما إذا كان قد نشأ في الصين القديمة ثمة مفهوم ينصب على « قوانين الطبيعة » أو أية فكرة تدور حول القانون بمعناه العلمي بغرض وصف السلوك الرصين للعالم الطبيعي .

على ذلك هل بمقدور المرء أن يكتشف أية عبارة في الكتابات الفلسفية والعلمية الصينية تتطلب ترجمتها إلى « قانون الطبيعة » ولا ترجم بـ « كيفية أخرى ؟ » من الواضح أن هذا سؤال من الأهمية بمكان وأنه يعمين علينا الإجابة عليه لكي نصل إلى الفهم الصحيح للعلم الصيني . ففي الغرب (في أوروبا) كانت هناك دائما صلة وثيقة بين فكرة القانون الطبيعي وإدراك ما يجري من عمليات في الطبيعة ، والقانون الطبيعي بالمعنى التشريعي (أي ذلك القانون الذي من الطبيعي أن يدين له كل البشر بالطاعة) كان دائما وثيق الارتباط في عقول البشر بمفهوم القوانين التي يستها الإله الخالق من أجل الطبيعة ؛ فكلاهما يرجع لذات الأصل المشترك . لكن ماذا عن الصينيين ؟ وهنا لا يمكن أن تكون الإجابة متسمة بالمباشرة أو سهلة الاكتشاف .

ما من شك هناك في أن الفكرة القائلة : « كما أن المشرعين الأرضيين يصدرون القوانين الوضعية لطبيعتها البشر ، فكذلك الإله العظيم وإخلائى السامى قد وضع سلسلته القوانين طاعتها واجبة على المعادن والنباتات والحيوانات والنجوم فى مسالكها » . ومن العسير أن نحدد على وجه الدقة متى كان استخدام المصطلح « قانون الطبيعة » بمعناه العلمى لأول مرة فى التاريخ الأوروبى أو الإسلامى ، وإن كانت الأكلة وافرة على أنه كان عملة متداولة فى أحاديث القرن الثامن عشر ، ومعظم الأوربيين على حراية بتلك الكلمات النيوتونية المصاغة عام ١٧٩٦ :

صبح مولاك الذى تكلم ..
فأطاعت العوالم صوته المأدر ..
بقوانين أبدا لن تتحطم ..
مأدام نراسها رب قادر .. (١)

والحقيقة أن مثل هذه الكلمات ما كان من الممكن أبدا أن يكتبها فى أى وقت من الأوقات رجل علم صينى ترى على أنماط الفكر التى عرفتها ثقافته ، وهذا راجع بكل بساطة إلى الاختلاف الجذرى للمفاهيم الخاصة بالعالم فى الصين عنها فى الغرب ، والذى نسمى لاكتشافه هو : لماذا كان الأمر كذلك ؟

للإجابة على هذا السؤال يتعين علينا مراعاة أربعة اعتبارات : الأول هو المفاهيم الأساسية قيد الاعتبار ، والثانى هو تطور القانون وفقه القانون الصينيين ، والثالث سرد موجز لتاريخ التمايز بين فكرى القانون الطبيعى وقوانين الطبيعة فى أوروبا ، والرابع مقارنة بين تفتح الفكر الخاص بهذه الأمور فى الصين وفى أوروبا . وبالطبع سنستهدف من ذلك أيضا رؤية ما إذا

(١) ترجمناها بشيء من التصرف ، والكلمات الأصلية هى :

*Praise the Lord for he hath spoken,
Worlds his mighty voice obeyed;
Laws, which never shall be broken,
For their guidance he hath made.*

كان هذا يوفر لنا دليلا إضافيا على تلك العوامل التي أدت في الثقافة الصينية إلى تسيط نهضة العلم والتكنولوجيا الحديثين .

الاصل المشترك للقانون الطبيعي وقوانين الطبيعة :

يبدو أن أول قانون عرفه المجتمع البدائي كان قانون العرف غير المدون ؛ ولم تكن هناك أوامر أزلية ، كما أن العقوبات التي تنامت استمدت أصولها من الاستهجان الأخلاقي من قبل المجتمع . وفقط مع النمو التدريجي للمجتمع وتمايظه إلى طبقات راحت تظهر مجموعة من الأحكام ، ومع نمو دولة مركزية أضحت الأحكام أكثر شمولاً واتساعاً من التي كان المجتمع يسير عليها في السابق ، بل وظهر بالفعل مشرعو القوانين *lawgivers* . وصارت القوانين آنذاك جزءاً من تشريعات الدولة ، ولم تكن تتضمن فقط الأعراف الضاربة في القدم المرتبطة بالثقافة القبلية بل تضمنت كذلك القوانين التي عُدت محققة لمصالح المجتمع ، وهي قوانين لم تكن بالضرورة ذات أساس أخلاقي ؛ وهكذا ظهر القانون « الوضعي » الذي هو قانون - أو أوامر - الحاكم الأرضي ، وكانت الطاعة فريضة على المواطنين والانتهاكات تجازى بعقوبات محددة بدقة .

عُبر عن ذلك كله في الفكر الصيني بكلمة (فا fa) ، غاما كما أن أعراف المجتمع القائمة على الأخلاقيات وعلى المحرمات والطقوس القديمة وعلى القرائين قد عبر عنها جميعاً بكلمة (لي li) . ومع ذلك لا يبدو أن الصينيين كان لديهم ثمة ميل قوى نحو « فا » (أي القانون الطبيعي) ، إذ قلص هذا إلى أحق ما يمكن بعد هزيمة القانونيين في نهاية القرن الثالث ق . م وعاد العرف إلى سابق عهده في السيادة . وقد أُعْلِي المحامون الكونفوشيون شأن التحكيم العرفي *arbitration* والحلول التوفيقية (الحلول الوسط) والعرف القديم ، وقصروا القانون الوضعي على الأمور الجنائية البحتة .

عرفت في الغرب - في القانون الروماني - مجموعتان من القوانين : القوانين المدنية *civil laws* لشعب معين أو دولة معينة أي القانون الوضعي *positive law (lex legale)* وقانون الأمم *(jus gentium) law of nations* وهو

مساو تقريبا للقانون الطبيعي (*natural law (jus naturale)*)^(٢) . وكان قانون الشعوب يخسب في عداد القانون الطبيعي ما لم يبدو هناك ما يناقض ذلك ، وفي الواقع كان تطابقها أمرا مفترضا في القانون الروماني حتى لو لم يكن ذلك بمثابة عن الخطأ تماما ، حيث من المؤكد أن بعض الأعراف من شأنها ألا تكون ذاتية الدلالة على السبب الطبيعي ، وكانت هناك قواعد (كالنفور من العبودية مثلا) -جديرة بالاعتراف بها من قبل البشرية جمعاء ، وهذا لم يحدث في واقع الأمر . والتفسير التقليدي لأصل هذا النوع من القانون « الطبيعي » أنه اقتضته الضرورة الناشئة عن تزايد عدد التجار وغيرهم من الأجانب في روما الذين لم تكن لهم صفة المواطنين ومن ثم لم يكونوا خاضعين للقانون الروماني . إذ رغب هؤلاء في أن يحاكموا بموجب قوانينهم ، ورأى فقهاء القانون الروماني أن أفضل ما يمكنهم عمله لمثل هذه الجالية هو الأخذ بضرب من القاسم المشترك الأصغر لأعراف كافة الشعوب المعروفة ومحاولة جمع وصياغة ما يبدو أنه أقرب للعدالة بالنسبة لأكبر عدد ممكن من الناس ، ومن ثم نشأ مفهوم « القانون الطبيعي » ، أو على الأقل فهذا تفسير لنشأته يفى تماما بغرضنا . وعلى ذلك فالقانون الطبيعي آنذاك هو ما كان البشر في كل مكان يعتقدون أنه حق وصواب بصورة طبيعية .

والفارق بين القانونين الوضعي (أو الاصطلاحي *conventional*) والطبيعي موجود أيضاً عند أرسطو ، ففي « الأخلاق النيقوماخية *Nicomachean Ethics* » نجده يقول ما يلي :

[العدالة السياسية نوعان : نوع طبيعي والأخر اصطلاحى ، وقاعدة العدالة تمد طبيعية متى كانت لها ذات الصلاحية في كل مكان ودون أن يتوقف ذلك على قبولنا أو عدم قبولنا بها . وتعد قاعدة العدالة اصطلاحية متى كانت في المقام الأول قد أُقرت بطريقة أو بأخرى سواء بسواء ، مع أنها متى أقرت لا يستوى الأمر ، ومثال ذلك أن يكون مقدار فدية الأسير مينا *mina* [عملة ذهبية] أو أن تكون الأضحية ماعزاً لا رأساً من الضأن .. إلخ . ويعتقد بعض الناس أن كل قواعد

(٢) *jus naturale* ، *jus gentium* ، *jus legale* هي الأسماء اللاتينية لتلك القوانين .

العدالة هي بالأحرى اصطلاحية ، ذلك أنه في حين أن [قانون] الطبيعة ثابت وله ذات الصلاحية في كل مكان - حيث النار مثلا حارقة في اليونان كما هي حارقة في فارس - فإن قواعد العدالة تبدو متباينة . . . وهذا الاعتقاد ليس صحيحا على إطلاقه ، بل صحيح فقط حين تتوفر له شروط معينة . . . لكن هناك مع ذلك مثل تلك العدالة الطبيعية *natural justice* إلى جانب العدالة التي لم تستها الطبيعة ، ومن السير تحديد أى قواعد العدالة - حتى لو لم تكن مطلقة - تكون طبيعية وأياها غير طبيعية بل شرعية واصطلاحية ، فكلا النوعين متشابهان من حيث كونهما متغيران] .

وهذه فقرة مثيرة للاهتمام لأن أرسطو لا يزعم فقط أن الأمور الكمية وغير الأخلاقية - كمقدار الفدية مثلا - يمكن إقرارها بالتشريع الوضعي فحسب ، لكنه أيضا يكاد يكون على شفا التحدث عن قوانين الطبيعة بمعناها العلمي . أما في الصين فنجد تناقضا مباشرا : إذ كان من الصعوبة بمكان أن ينشأ قانون للأمم *jus gentium* هناك نتيجة للعزلة وغلبة الحضارة الصينية ، ولأنه لم تكن هناك أمم أخرى جديدة بالاحترام يمكن من خلال ممارساتها استنباط قانون دولي جامع *universal international law* . ومع ذلك كان هناك قانون طبيعي *jus naturale* ظفر دوما بقبول الملوك الحكماء والشعب ، وهذا ما أطلق عليه الكونفوشيون المصطلح (لي li ٥) .

القانون الطبيعي والقانون الوضعي في الفقه القانوني الصيني :

عاشت شعوب الحضارة الغربية في ظل المفهوم الإغريقي - الروماني للقانون ، وهو النظام الذي ألهم أيضا قطاعات واسعة من القانون الإسلامي^(٣) . وفي الغرب كان القانون دائما موضع اجلال باعتباره شيئا

(٣) مقولة غربية ولاشك ، فالثابت أن الشريعة الإسلامية مستمدة من القرآن والسنة والقياس . ولعل الكاتب يخلط بين التشريع وبين تأسيس الدولة ذاتها وتكوين دواوينها ، فبعد النواة الأولى للدولة في عهد الرسول ﷺ وبعد التنظيم الأول للدولة في عهد عمر جاء التنظيم الثاني في عهد معاوية مسترشدا بنظم الدولتين البيزنطية والفارسية وعاكيا الكثير من أجهزتهما وأساليب الإدارة فيها ، لكن هذا كان في دمشق أما بناء الشريعة الإسلامية فكان ماضيا في سبيله في المدينة المنورة دون ولاية لشيء أمية عليه .

عظيم القداسة تقريبا ؛ مما جعله يفرض نفسه على كل امرئ وجيها كان أم بسيط الشأن ويعمل على تحديد وتنظيم كل صور النشاط الاجتماعي . لكننا حين نجوز نحو الشرق نجد الصورة تتغير ، قى الصين نجد القانون والفقه يحتلان منزلة أدنى من مجموعة القيم الروحية والأخلاقية القوية التأثير التي خلقتها الصين وانتشرت منها إلى الثقافات المجاورة . لقد عرفت الصين القانون الطبيعي وأعلت شأن القواعد الأخلاقية ، وكان القانون الوضعي الصيني فوق كل القواعد الحكومية . وكان لهذا صدهاء في حقيقة أن الصين برغم كونها أمة من أهل العلم فقد أنجبت عددا قليلا نسبيا من مشاهير القضاة ، وعددا أقل من الشراح والمنظرين المختصين في المسائل التشريعية ، ولا أحد على الإطلاق من المحامين البارزين .

توجد أقدم إشارة لمدونة قانونية في الفصل الخاص بالـ (لو هينج Lu Hsing) من المصنف « شو تشينج Shu Ching » أي (الأثر التاريخي الخالد) الذي يرجع إلى عصر أسرة « تشو » وإن كان تاريخها المحدد غير مؤكد ، أما أقدم مدونة محددة التاريخ فهي تلك الموجودة بالمصنف « تسو جوان Tso Chuan » الذي يرجع لعام ٥٣٥ ق . م ؛ وحتى هنا ونحن ما نزال في بداية المعصنة تلوح لنا المعارضة العنيدة لعمليات تجميع القوانين التي اتسم بها الفكر الكونفوشي على مر التاريخ الصيني :

« في الشهر الثالث صنع شعب دولة تشينج Chêng [مراجل معدنية منقوش عليها القوانين الخاصة بـ] عقوبة [الجرائم] . وقد كتب « شو هساينج » إلى « تسو - جيهان » [أي « كونجسون جيهان » رئيس وزراء « تشينج »] قائلا : « سيدى ، لقد اتخذتكم فيما مضى مثالا أحذيتي ، وهذا مالا أستطيع المضي فيه الآن ؛ فالملوك القدماء الذين وزنوا الأمور بعناية شديدة قبل وضع القوانين ordinances لم [يلدنوا] نظامهم للعقوبات خشية إيقاظ روح التفاضى بين أفراد الشعب . ولما كان من غير الممكن توقى كل الجرائم فقد أقاموا حاجز الصلاح ، وربطوا الناس بالأحكام الإدارية ، وعاملوهم بموجب العرف العادل ، وتولوا حراستهم بالعقائد الصحيحة ، وشملوهم بفعل الخير ... لكن الناس متى

عرفوا بوجود قوانين منظمة للعقوبات فلن تملكهم الهية من السلطة ، وسوف تستيقظ روح التضاضى لتشرع بحرية القانون وتركن إلى عدم وقوع أفعال الشر في ظل نصوصه . وحيث لا ياسيدى ... يصبح الحكم ضربا من المستحيل ، وقد سمعت مقولة مفادها أن الدولة تكون بحوزتها وفرة من القوانين حين تكون موشكة على الهلاك .

وعلى ذلك كان هناك منذ البداية شعور بأن العلاقات الشخصية المرنة التى يتسم بها « لى فا » مفضلة على جمود « فا » أو كما صاغ المسألة نص أقبح فيما بعد فى « تسوچوان » :

« فى الشتاء حُصِنَت (جو - بن *Ju - Pin*) وألزم سكان ولاية (چن *Chin*) بالإسهام بمقدار ٢٢٠ كجم من الحديد لصنع قدور نقش عليها قوانين العقوبات . وتلك هى قوانين « فان هسوان - تسو » ، وقد قال كونفوشيوس : « أخشى أن يجنى الدمار بولاية « چن » فلو أن حكومتها تقيدت بالقوانين التى تلقاها أميرها ومؤسساها من أخيه لتسقى لها سوس الشعب على نحر رشيد ... أما أن يطلع الناس القوانين على القدور ويطمثون إليها ، فهذا مدعاة لعدم احترامهم ذوى المراتب العالية » .

وهذا المفهوم التبلالى والكونفوشى الذى يتضمنه القول المأثور « سنتشا لكل قانون جديد طريقة جديدة فى التحايل عليه » قد توفى على مر القرون دون تغير . وظل الحال على ما هو عليه إلى أن ظهرت الأساليب الفنية العلمية الحديثة مثل قياس الوزن أو الفوارق الفردية كبصمات الأصابع ، وحيث أضحت من الممكن حقا مكافحة الكثير من حالات التدليس أو المفاصد الموجودة فى المجتمع المنظم . وكان الصينيون يغيضون أية مغالاة فى وضع وتنميق القوانين ، لكنهم ويا لها من مفارقة هم الذين أرسوا فى القرن الثالث عشر أساس الطب الشرعى (انظر الفصل الثانى عشر) ، وكانوا هم - لا الأوروبيين - الذين اكتشفوا طريقة بصمات الأصابع ، ولعل حكمهم التى ذهبت مضرب الأمثال ما تزال باقية .

لم يحفظ الدهر من نصوص المدونات القانونية الصينية المبكرة الشيء الكثير ، لكننا ندرك حقاً أن النظام الذي ثبت أنه سلف كل الأنظمة التي جاءت بعده هو ذلك الذي وضعه (لي كهوي *Li Khuei*) وزير ولاية (وي *Wei*) حوالى عام ٤٠٠ ق.م ، وقد عرفت مدونته باسم « فا تشنج *Fa Ching* » أى (الأثر التشريعى الخالد) ، ومع أن هذه فقدت منذ عهد بعيد فماتزال عناوين محتوياتها محفوظة ؛ وهى تتعلق باللصوصية وقطع الطرق والحبس والاعتقال إلى جانب أمور متنوعة وتعريفات ، وهذه الأقسام هى نفسها ما نجده فى كافة المدونات القانونية اللاحقة . وفيما بعد أضيفت إلى فصول المدونة أقسام خاصة بالإحصاء العام للسكان ، وبالأسرة والزواج ، وبالأعمال التى يضطلع بها التابع الإقطاعى ، وبالخدمة العسكرية ، وقوانين تتعلق بالأسرة المالكة والبلاط ؛ وهذه المجموعة القانونية الأوسع شكلت المدونة العظيمة التى وضعها (شوسون تهونج *Shusun Thung*) وغيره من فقهاء القانون فى عهد أسرة « هان » ، ومع أن هذه المدونة كانت قد فقدت كلية بحلول عهد أسرة « سوي » (القرن العاشر الميلادى) إلا أنه من الممكن تكوين فكرة طيبة عن ممارسات عهد الهان عن طريق قراءة المصنف « چيى هان شو *Chien Han Shu* » أى (تاريخ أسرة هان الأولى) المؤلف حوالى عام ١٠٠ م .

وكان لأسرق « چن » و « چيى » وأسرار أخرى مدوناتهما القانونية الخاصة ، وإن كان لا يعرف عنها إلا القليل لأنها فقدت جميعاً بدورها قبل عهد أسرة « سوي » . ويتبين من المعلومات المتوفرة أن تلك المدونات حذت حذو الـ « فا تشنج » وأن مدونة الهان كانت تقريباً معنية بصفة خاصة بالأمور الجنائية واللوائح الحكومية المتعلقة بالنظام الضريبى ، أما القانون المدنى فقد ظل متخلفاً للغاية وإن كانت القسوة التى اتسمت بها المدونات الأولى قد خضت حداثتها على مر القرون خصوصاً عمليات بتر الأعضاء واستئصال شاقة عائلة الجانى بأكملها . وقد كتب أهل العلم الطاويون عن التشريع ، وجاءت إبان القرن الثالث الميلادى فترة كانت فيها حوالى عشر من مدارس فقهاء القانون آخذة فى التعليق على تعاليمهم وتزويدها بالشروح والتفسيرات التى ذاع تداولها .

كانت العقلية القانونية الصينية متقدمة أحياناً على نظيرتها الأوروبية في جوانب معينة ؛ فكم رأينا ظهر الطب الشرعي مبكراً بدرجة كبيرة في الصين ، ووضعت في هذا المجال كتب ترجع لعصر أسرة « چن » (القرن الرابع الميلادي) فصاعداً ، وإن كان هذا في ضوء النمط الفكري الصيني لا يعد تطوراً خارجاً على المؤلف طالما أن روح « لي تشي » كانت تصر على بذل أقصى جهد ممكن من أجل الحيلولة دون إلصاق الاتهامات بالآبرياء . وكان الحرص مرعياً في هذا الصدد إلى حد جعل الأوربيين الذين زاروا الصين بعد ذلك بحوالى عشرة قرون يعبرون عن إعجابهم وهم يتناولون هذا الأمر بالتعليق . ففى أوروبا نفسها غالباً ما كانت أحوال السجون في ذلك العصر مروعة للغاية ، حيث ساد التعذيب والجلد بالسياط ؛ لكن يبدو أن ما أدهش مراقبي القرن السادس عشر أكثر من غيره في كل ما يتعلق بإعمال القانون الصيني هو نظام استعراض كافة القضايا التي صدر فيها حكم بالإعدام ، الأمر الذي لا يتمشى مع الاعتقاد الشائع بأن الحياة البشرية كانت دائماً أرخص في الصين منها في أوروبا ؛ وهناك شهادة مناقضة عن البرتغاليين يمكن أن يعززها على نحو مستقل ما سجله كاتب مسلم من القرن الخامس عشر^(٤) . وهذا الموقف ، وهذا التصميم على تجرية كل الطرق والاختبارات الممكنة من أجل تمكين القاضي من تحديد موقف الدعوى الجنائية ، إنما ينسجم كل الانسجام مع الخاصية التجريبية التي اتسمت بها الدراسات الصينية للطبيعة . وحتى إذا لم يكن مستوى الاستقصاء العلمي عالياً بالقدر الكافي لبرز الاختبارات السليمة من تلك القائمة بدرجة أكبر على قاعدة من الخرافة ، فالممارسة الصينية في هذا المجال

(٤) القرن الخامس عشر الميلادي هو نهاية المطاف بالنسبة للحضارة الإسلامية في الاندلس ؛ قبل ثمان سنوات من نهاية سقطت غرناطة آخر المعاقل العربية في أيبيريا وأُخضع الأندلسيون المستسلمون بجهود لمحاكم التفتيش التي ارتكبت أشنع ما عرفت البشرية من المذابح وأعمال الاضطهاد ، وانتقلت أجمعاً بعد ذلك إلى بلاد العالم الجديد المكتشفة حديثاً حيث دمورت حضارات عظيمة وتبدلت شعوبها بأقوامهم في ثرواتها . وهكذا ساد عصر أهملت فيه القيم الإنسانية تماماً وتأسر لوجه الفرج ليعبر سائر تلك الوجه الذي يحرص معظم الوقت على إخفائه وإن كانت تحس أرقاب بعض فيها غير تلك التي انتفعت صيحاته منادياً بالعدالة والسيادة وحقوق الإنسان . ذلك في الواقع صفحات مزرقة سوداء في القرب تحميها ومها في امتدادها إلى التوقيت الخامس.

كانت وإلى حد بعيد أكثر تحضراً من أى شيء عرفته أوروبا قبل القرن الثامن عشر :

القانون ومذهب الظواهر

ما ذكرناه إلى هذا الحد يعزز الاستنتاج الذى سقناه فى الفصل الخاص بمدرسة القانونيين (الفصل السابق) والذى مؤدله أنه كان هناك دائماً فى الصين صراع بين القانون النظامى *systematic law* والقانون الذى كان المسئولون يطبقونه بمنهج أبوى *paternalistically* ، حيث كانت كل قضية تنظر طبقاً للابساتها الخاصة وبما يتماشى مع « لى » . والقوة الكاملة للمعنى الكامن وراء « لى » عميقة الأثر ولا يمكن فصلها عن العادات والأعراف والشعائر التى تتمثلها ، وهذه كانت ذات أهمية كبيرة لا تكمن فقط فى حقيقة أنها نشأت بسبب اتفاقها مع الشعور الفطرى بالاستقامة الذى خبره الصينيون ، بل تكمن أيضاً فى القناعة بأنها (أى العادات والأعراف والشعائر) تتفق مع « مشيئة السماء » ومع بنية الكون بأسره . ومن ثم فالقلق الأساسى الذى عاناه العقل الصينى إنما أثارته الجرائم - أو حتى النزاعات - لأنه كان يشعر أنها اضطرابات فى نظام الطبيعة ، وهناك شواهد مبكرة على ذلك ترجع لعصر المصنف « شو تشنج » ، إذ ذكر مثلاً أن المطر المندرار هو علامة على اقتراف الإمبراطور الظلم ، وأن الجفاف الطويل الأمد يشير إلى ارتكابه أخطاء خطيرة الشأن ، بينما الحرارة الشديدة بمثابة اتهام له بالإهمال ، والبرودة القارسة تعنى أنه قليل التبصر ، والرياح الشديدة تنم بصورة غريبة عن فتور همته . وإلى جانب ذلك نجد فى المصنف « چو لى *Chou Li* » أى (سجل طقوس چو) - مثله مثل الكثير من النصوص القديمة الأخرى - فكرة إضافية مؤداها أن العقوبات يمكن تنفيذها فقط فى الخريف حين تكون كل الأشياء آخذة فى الاحتضار ، وأن إعدام الجناة فى الربيع يكون ذا أثر وبيد على المحاصيل النامية . وتبدو المسألة فى الواقع كما لو أن الصينيين قد رأوا أن الظواهر فى السماء والأرض تجري بمحاذاة نهريين متوازيين زمنياً وأن الاضطرابات الواقعة فى أحد النهرين تحدث تأثيرات اضطرابية فى الآخر .

وقعنا سلفاً على الكثير من أمثلة هذه الصورة الظواهرية *phenomenalist* في إطار مناقشتنا حول « وانبج جهونج » وفلاسفة الشك (الفصل الحادى عشر) وحول الأفكار الأساسية وراء العلم الصينى (الفصل العاشر) ، ولعلنا نتذكر أن « وانبج جهونج » قد أكد على أن التطرف فى الحرارة والبرودة الموسميّتين لم يكن وفقاً على سرور الحاكم أو غضبه ، وأن تقضى البيور والحشرات أكلة الحبوب لم يكن مرده إلى خيث الأمناء (السكرتيرين) وصغار المسئولين ؛ لكن بالرغم من تلك التزعة الشكية فإن النظرة القديمة التى تحتويها الأعمال المبكرة مثل المصنف « تسو چوان » هى التى سادت . وقد تجسد فى الإمبراطور ذاته وفى هيئة موظفيه امتداداً له نظام العلاقات شبه السحرية التى كان من المعتقد وجودها بين الإنسان والكون ، وهى العلاقات التى كانت فى العصور البدائية يجرى الحفاظ عليها عن طريق الأعياد الشعبية والطقوس الشعبية .

لم تكن تلك النظرة الظواهرية قاصرة على الصينيين ، إذ كان لدى الإغريق الأوائل قناعة مشابهة - وإن كانت أقل تبلوراً - لها صلاتها الواضحة بنظريّتى العالم الأصغر والعالم الأكبر ؛ وهذه نشأت بفعل نوع من إسقاط العلاقات الداخلية للقييلة على الطبيعة الخارجية ، وقدر لها فيما بعد أن تقود رجالاً مثل الطبيب الإغريقى جالينوس (فى القرن الثانى الميلادى) إلى استخدام مفهوم « العدالة » فى إطار وصفه لتشريح الجسم ؛ فالأجزاء تتفاوت فى أحجامها لأن الطبيعة خصت كل منها بحجم يتناسب مع فائدته ، أفليس ذلك هو العدالة بعينها ؟ وبعض الأجزاء ذات أعصاب أقل عدداً من غيرها ، وهذا عدل أيضاً لأنها ليست فى حاجة للكثير من الحساسية . فالطبيعة فى واقع الأمر عادلة دائماً فى كل ما تصنع .

هنا نحن أمام تشابه تام على المستويات الثلاثة للكون والمجتمع البشرى والجسم البشرى ؛ إلا أن التصور الغربى كان شديد الاختلاف عن التصور الصينى ، إذ رأى الغرب العدالة والقانون على كافة المستويات وثيقة الارتباط بالكائنات المؤنسة *personalised beings* التى تتولى سن القوانين

وتطبيقها^(٥) ، أما الصينيون فأروا فقط أن عنصر الصلاح *righteousness* الذي يجسده العرف الطيب إنما يمثل التوافق الضروري لوجود البنية العضوية الاجتماعية وأدائها لوظائفها ؛ كما عرف الصينيون أيضاً توافق السماوات ، ولو تمادوا بعض الشيء لسلموا بوجود توافق في جسم الفرد أيضاً . لكن هذه التوافقات تلقائية *spontaneous* وليست قدراً محتملاً ، والخلل في أحدها ينعكس بالخلل على التوافقات الأخرى أيضاً . وهذه القناعة الظواهرية لم تلعب في الصين دوراً في تشجيع فكرة قوانين الطبيعة ، أما في الغرب فالأفكار الإغريقية على العكس من ذلك كانت عناصر هامة في تيار الفكر الذي أفضى إلى القانون الكلي للطبيعة والحياة الذي نادى به الفلاسفة الرواقيون . وفي الصين كانت آراء « وانج جيهونج » حول مذهب الظواهر مبنية على لا معقولية افتراض أن السماوات تردّد صدى أفعال البشر التافهة الشأن ، وهذه حركة مضادة لفكرة الكون المتمركز حول الإنسان *human - centred universe* التي نادى بها مذهب الظواهر ، لكن تلك الآراء لم تساعد على خلق أى تصور للقانون العلمى . ومثل هذا الكون المتمركز حول الإنسان لم يرفض في الغرب إلا في زمن متأخر ، لكن حين تحقق ذلك فعلاً كان قد تسنى الإفلات نحو كون يتمركز حول الشمس مع الاحتفاظ بفكرة الإنسان، الشامل في الطبيعة .

لواء كل الجرائم والنزاعات ينظر إليها أساساً - كما هو الحال في الصين القديمة - باعتبارها هتكاً لقوانين تشريعية مخفية من وضع البشر ، بل باعتبارها اضطرابات مشتتة في العلاقات بين الإنسان والطبيعة ، لكان من شأن ذلك الانتهاض سلفاً بوجود مركب مبهم من العلاقات السببية يبدو معه أى قانون وضعى مفقوداً للإقناع . وفي الواقع تشير مدونة تهانج - التي ترجع للقرن السابع الميلادى - بصفة خاصة إلى أن « التدخل عن لى والأشياء » عن بالمعديرات المنصوص عليها في القوانين « هو نذير خطر

(٥) ابن تيمية والزمخشري وأبو عبد الله مؤلفه (ابن تيمية الإسلام) . ١٢١٠ سنة بوجود ردة
 شائعة بعدة ، وتظهر من ترجمتها أن ريدس *Zelus* جاء به *deus* عند الترميز كان في بعض
 أمثلة ، هذه . فوم ردة : التسمية نفسها عند هؤلاء : الإله واللاهوتية تجعل بالأمثلة على

مشنوم ، ويمثل هذه النظرة لم يكن هناك مكان للقانون بمعناه اللاتيني ؛ فحقوق الأفراد لم تكن حتى مكفولة بنص القانون ، بل كانت هناك فقط واجبات وتسويات متبادلة تحكمها أفكار النظام والمسئولية وتسلسل النفوذ والتوافق . ذلك أن المثل الأعلى كان يتمثل دائماً في إظهار الإنصاف وفي الاعتدال التقليدي ، أما استغلال المرء لموقعه أو التضرع من أجل نيل حقوقه فهي أمور كان يُنظر إليها شزراً كما كان الحال دائماً في الصين ؛ فالبراعة وحسن الحيلة كانتا تملكان على المرء التراجع في مواضع معينة على نحو يهيء له تحصيل رصيد غير منظور من الجدارة والاستحقاق يتيح له مستقبلاً كسب المزايا في اتجاهات أخرى . فحتى يومنا هذا نجد الطريقة الصينية في تحديد المسئولية لا تتمثل في « من الذي فعل كذا ؟ » ، بل تتمثل في « ماذا حدث ؟ » ، ذلك أنه حين يقع حدث ما ويتم التحقيق فيه فحينئذ فقط يمكن تحديد المسئولية .

الحواشي الاجتماعية للقانون عند الصينيين والافريق :

مع ذلك لا يمكن فهم المعنى الكامل للتفاعل بين « لي » و « فا » إلا بعد الرجوع لعلاقتها بالطبقات الاجتماعية ؛ ففي عصور الإقطاع مثلاً كان من الطبيعي ألا يعتبر أمراء الإقطاع أنفسهم خاضعين للقوانين الوضعية التي يعلنونها ، ومن ثم كان « لي » هو دستور الشرف بين الجماعات الحاكمة و « فا » هو مجموعة الأحكام التي يخضع لها عامة الناس . وفي المصنف « لي جي Le Chi » أي (سجل الطقوس) الذي يرجع لسنو الأول ق . م . مذكور صراحة أن « لي » لا ينتزل إلى الشعب ، و « هنج » - أي العقوبات أو قوانين العقوبات - لا تتعالى إلى كبار المرحمين ، وهو تقرير يلقي المزيد من الضوء على المعارضة المبكرة لجمع القوانين في القرون السادس - ثامن . تلك المعارضة التي أبدتها (شير هسيانج Shu Hsiang) وكونفوشيوس اللذان نصديا جميع القوانين ليس فقط لكونه يعضى إلى منازعات بين وحتى عقوبات من قبل العامة ، ولكن لكونه يتضمن أيضاً تمديد القوانين المقررة لتصل كل لمة النبلاء الاقطاعيين . و « التمديد بالطبع هو على وجه الدقة ما يتلوه القانونيون وأدى إلى تمديد السبل السياسية وقراطية . ولما كان الحونفوشيون هم القائمين في نهاية المطاف بإدارة آلة البيروقراطية (أجهاز

الوظيفي) ، فقد أصبحوا هم بدورهم فقهاء القانون الوضعي . إلا أن مرونة « لي » قد احتفظت له على مر عدة قرون بالجزء الأكبر من مكانته الاجتماعية وجعلته أكثر مجارة للفلسفة الصينية من « فا » لدرجة أنه ظل سائداً حتى بعد الرسوخ الفعلي للبيروقراطية . وهذا كله بالطبع يوحى بمعنى العبارة التالية التي وردت بمدونة تهانج : « ذلك الذي يتخلل عن « لي » سبق في شرك هسج » وبالأفاظ أخرى فالمرء ما لم يتبع السلوك الذي يبدو حميداً من الوجهة الأخلاقية ، فلسوف يجد نفسه وقد وقع في حبال القانون الجنائي ؛ ونتيجة لذلك كانت مرونة « لي » تعمل على تحوُّلات في صالح الطبقة البيروقراطية المتميزة . ولفترة طويلة بعد ذلك تواصلت مسألة تدرج العقوبات حسب منزلة المسئولين إلى أن وصلت لمدونة أسرة « جيهنج » (مانجوجو) في القرن التاسع عشر .

ولا ريب أن « لي » و « فا » قد ينظر إليهما من خلال أكثر من إطار اجتماعي واحد ؛ فالترعات الخاصة بمركزية السلطة والمطالبات بتنازل الحكومة المركزية عن سلطاتها للمحليات قد توازنت بصورة دقيقة في المجتمعين الصينيين القديم والوسيط ، إذ كان « فا » ملائماً لإداري الرى البيروقراطيين ، وكان « طاو » ملائماً للمجتمعات الريفية المستقلة بذاتها وربما كان « لي » هو الحل الوسط النهائي بين مركز البنية العضوية الاجتماعية ومحيطها .

وقد شارك القانون الإغريقي (في مقابل للقانون الروماني) الصينيين القدماء - وإلى حد بعيد - إشارتهم للعدالة المطلقة وأسلوب التحكيم على الصيغ المجردة . ويبدو أن الرومان قد وضعوا نصب أعينهم البحث عن اليقين القانوني *legal certainty* مع أنه ربما كان أمراً لا يتسنى تحقيقه ، في حين وضع الصينيون والإغريق نصب أعينهم مراعاة خصوصية كل قضية . كان الرومان ينشدون ما يمكن أن نطلق عليه تقريباً «العنصر المذكور masculine element » كانعكاس لمجتمع كانت فيه سلطة الأب نافذة لأقصى حد ، بينما كان الصينيون يؤثرون اللين والمرونة المشتملين على أكبر قدر من «العنصر المؤنث feminine element » ، وهو تناقض يؤكد على المكون

الطاوى في الفكر الصفي . وفي الواقع قد لا يكون من قبيل المبالغة القول بأنه حين تحقق للكونفوشية الهانية النصر على « ذكرية » القانونيين الجهميين المغالي فيها كان ذلك راجعاً في جزء منه إلى كون الكونفوشية قد قبلت من الطاوية موقفاً تجاه القانون يقوم على رفض السعى إلى مدونة قانونية معدة سلفاً ، وعلى منح رجال الحكومة حرية واسعة في اتباع مبادئ العدالة المطلقة والتحكيم والقانون الطبيعي . ومسألة الأدوار النسبية للعدالة المطلقة والطابع الفردي للقضايا من ناحية والقانون الوضعي من ناحية أخرى مازالت موضوعاً حياً . ونحن في عالمنا المعاصر لدينا مشكلة إلى أي حد نعول على قرارات المحلفين الصادرة في محاكم الدعوى حيث الأحوال النفسية للمحلفين والمدعى عليهم وكذلك مسلك الشهود يمكن أن تؤخذ في الاعتبار ، وهذا بالمقارنة بمحاكم الاستئناف التي باستطاعتها فقط العمل بموجب اللائحة الداخلية للمحكمة وبموجب التفسيرات^(٦) .

مراحل التمييز بين القانون الطبيعي وقوانين

الطبيعة في بلاد الرافدين وأوروبا : —

علينا الآن التحول إلى الجزء الثالث من مناقشتنا وهو مراحل التطور التي مرت بها في الحضارة الغربية الأفكار المتعلقة بالقانون الطبيعي وقوانين الطبيعة .

وليس هناك سوى القليل من الشك في أن التصور الخاص بالمشرع السماوي *celestial lawgiver* الذي يستن القوانين من أجل الظواهر الطبيعية غير البشرية قد نشأت أصوله الأولى بين زهراين البابليين ، إذ بحلول عام ٢٠٠٠ ق.م كان إله الشمس مردوخ *Marduk* يصور كمشروع سماوي يقوم بفرض القوانين لألهة النجوم وترسيم حدودها ويتولى حفظ النجوم في مساراتها من خلال إصدار « الأوامر » و « المراسيم » . وفي زمن لاحق نجد

(٦) المحلفون (أو هيئة المحلفين) مجموعة من المواطنين عددهم ١٢ عادة ، يختارون وفق شروط خاصة ويخضعون للبيان قبل توليهم مهمة الفصل فيها إذا كان المتهم مذنباً أم غير مذنب ، وبناء على قرارهم هذا يصدر القاضي حكمه في القضية . أما محاكم الاستئناف فهي محاكم أعلى درجة تعيد النظر في القضايا بمرقة تفتاة عاملين .

فلاسفة ما قبل سقراط الإغريق^(٧) يكتثرون الحديث في القرن السادس ق. م. عن «الضرورة» *necessity* ، ما لم يكن عن «القانون» *law* ، بالتحديد ، فالفيلسوف أناكسياندر *Anaximander* (حوالي ٥٦٠ ق. م.) يتحدث عن أن قوى الطبيعة تدفع الغرامات وتدين بالعقوبات لبعضها البعض ، وهيراقليطس *Heraclitus* (حوالي ٥٠٠ ق. م.) يقول إن : « الشمس لن يتجاوز حدوده »^(٨) وإلا فإن الأيرينات *Erinyes*^(٩) معاونات دايكي *Dike* ربة العدالة سوف تكتشفه . وهنا نجد الانتظام مفترضاً سلفاً كحقيقة تجريبية واضحة ؟ ونجد فكرة القانون موجودة ضمناً على الأقل مادامت العقوبات المذكورة . وفي الواقع يشير هيراقليطس إلى قانون إلهي *divine law* تغذى بواسطته القوانين البشرية ؛ وهي إشارة قد تشمل الطبيعة غير البشرية إلى جانب المجتمع البشري ، إذ أن القانون الإلهي « مشاع بين كل الأشياء » وبالغ القوة وتبلغ الكفاية . ومع ذلك فالتصور الخاص بزيوس *Zeus* عند الشعراء الإغريق الأقدم هو أنه يمنح القوانين للآلهة والبشر لا للطبيعة لأنه هو ذاته لم يكن خالقاً^(١٠) . ومع ذلك نجد الفيلسوف ما بعد السقراطي ديموستينيز *Demosthenes* الذي كان معاصراً للصينيين « موق » و « منج كهو » في القرن الرابع ق. م. ، يستخدم بالفعل كلمة « قانون » في أشمل معانيها حين يقول : « طالما أن العالم بأسره أيضاً ، والأشياء ذات القداسة ، وما نطلق عليه فصول السنة ، تبدو لنا - إذا كان لنا أن نتق بما نراه - منظومة بموجب القانون *Law* والنظام *Order* » .

(٧) يُعد سقراط (٤٧٠ - ٣٩٩ ق. م) علامة فاصلة في ارتقاء الفلسفة الإغريقية ، ويضم الفلاسفة الإغريق إلى وفلاسفة ما قبل سقراط وفلاسفة ما بعد سقراط .

(٨) التعبير عن الشمس بالذكر مرجعه أن إله الشمس المتوحد معها كان في الميثولوجيا الإغريقية إلهاً ذكراً هو أبولو *Apollo* .

(٩) في الميثولوجيا الإغريقية هن ربات الانتقام اللات يعذبن المجرمين ويفشين الطاعون .
(١٠) في الميثولوجيا اليونانية كان زيوس *Zeus* كبيراً لآلهة الأولمب (رب الأرباب) ، لكنه مع ذلك لم يكن الإله الخالق ، فالبشر - في تلك الميثولوجيا - خلقهم بروجيوس *Prometheus* ، والكون نشأ من تزاوج أورانوس *Uranus* (الإله المتوحد مع السماء وجد زيوس) مع جيا *Gaea* (الإلهة المتوحدت مع الأرض) .

لم يستخدم أرسطو مطلقاً استعارة القانون *law metaphor* مع أنه من حين لآخر كان يوشك على فعل ذلك ، بينما أفلاطون قد استعملها مرة واحدة فقط . ويبدو أن فكرة سوس العالم كله بالقانون كانت في الواقع فكرة رواقية ^(١١) *Stoic* مميزة ، وهذا أمر لا شك فيه لأن أغلب مفكرى تلك المدرسة (التى تأسست حوالى عام ٣٠٠ ق.م) أكدوا أن زيوس لم يكن شيئاً سوى قانون كوني *universal law* وربما يكون شيئاً من تلك الفكرة متمثلاً ضمناً في استخدام الفيثاغورسيين والأفلاطونيين وأتباع أرسطو كلمة « *cosmos* » ^(١٢) للدلالة على الكون ، إذ كانت هذه الكلمة ذات دلالة على الحكومة والنظام . ومع ذلك فالدعم القوي لتصور الرواقين المحدد تماماً يحتمل أن يكون قد جاء من بابل عن طريق المنجمين وكتبه النجوم *star-clerks* الذين بدأوا ينتشرون في أنحاء عالم البحر المتوسط حوالى عام ٣٠٠ ق.م . ولما كان التأثير الرواقي قوياً للغاية في روما ، كان لزاماً أن يكون لتلك التطورات العريضة للغاية تأثيراتها على تطور فكرة القانون الطبيعي المؤلف لكل البشر أياً كانت ثقافتهم وأعرافهم المحلية ؛ فهذا شيشرون *Cicero* يعكس في القرن الثاني ق.م تلك الحقيقة حين يقول : « الكون بطبع الله ، والبحار واليابسة تطيع الكون ، والحياة البشرية تخضع لأحكام القانون الأعظم *the Supreme Law* » ، ومع ذلك - ومن دواعي العجب - أننا نجد أوضح التقارير حول القوانين في العالم غير البشرى لدى شاعر من القرن التالي هو أوفيد *Ovid* ^(١٣) ، فهو لا يتردد في استخدام لفظ *lex* (قانون) للتعبير عن الحركات الفلكية : « *qua sidera lege mearent* » أى (بأية قوانين تتحرك الكواكب) وقد كتب ذلك حين كان يتحدث عن تعاليم فيثاغورس ؛ وفي نص آخر في معرض الشكوى من عدم إيمان

(١١) نسبة إلى الفلاسفة الرواقين ومفاهيمهم والرواقية *Stoicism* . انظر هوامش الفصل الثامن .

(١٢) « *cosmos* » هي الكلمة الإنجليزية الدالة على الكون ، وهي مستمدة من الكلمة اليونانية *kosmos* التى كانت - في أقدم معانيها تشير إلى كيان منظم متسق كعكامل لكلمة *chaos* التى تشير إلى كيان مضطرب بالفوضى .

(١٣) أوليفد (٤٣ ق.م - ١٧ م) : شاعر روماني .

صديق له نجده يقول أن من عظام الأمور أن تسير الشمس عكس مسارها وتندفق الأنهار صعوداً و «تنتج كل الأشياء نهجاً معاكساً لقوانين الطبيعة» .

كانت أهم المدارس العلمية في العصور الإغريقية هي المدرسة الإبيقورية *Epicurean school*^(١٤) ، لكن لا ديمقريطس *Democritus* (حوالي ٤٦٠ ق.م) ولا لوقريطوس (لوكريتيوس *Lucretius*) (القرن الأول ق.م) - اللذان ناصرا كلاهما التفسيرات الطبيعية والسببية بقوة - قد تحدث أحدهما قط عن قوانين الطبيعة . وهناك موضع واحد فقط في كل مؤلفه «في طبيعة الأشياء *De Rerum Natura*» استخلم فيه لوقريطوس المصطلح بمعناه الأخير ، وذلك في معرض إنكاره لوجود المعجورات^(١٥) (أي الكائنات التي تجمع في نفس البدن بين أعضاء من أصول مختلفة كما هو الحال مع القنطور^(١٦) مثلاً) . فتلک الكائنات ضروب من المستحيل على حد قول لوقريطوس ؛ لأن أجزاء الجسم يمكنها الاجتماع فقط إن كانت متوافقة مع بعضها البعض ، و «كل الحيوانات محكومة بتلك القوانين *teneris legibus hisce*» . وهذا النفي الذي يبدو مشيراً للدهشة يحتمل أنه وليد التعاليم اللاهوتية الإبيقورية ، التي لم يكن من المسموح فيها تداول التصور الخاص بقوانين الطبيعة بأدق معانيها طالما كان الإبيقوريون ينادون بأن الآلهة لم تخلق العالم ولم تعره اهتماماً ، وهذا حقاً هو السبب الأكثر احتمالاً وراء حديث الفلاسفة الإبيقوريين دوماً عن «المبادئ» لا «القوانين» .

ومع ذلك فالمسار الإسهامي الفكري الآخر الأكثر مدعاة لليقين هو ذلك المنبثق عن العبريين أو الذي نقلوه معهم من بابل^(١٧) والتمثل في

(١٤) نسبة إلى أبيقور *Epicurus* (انظر هوامش الفصل الثامن) .

(١٥) من اللفظ العلمي «بمعجزة الدال على الفج وشاعة التكوين اشتقنا لفظ وبمعجزة لنقابل به

chimaera .

(١٦) القنطور (أو السنطور) *centaur* كائن خرافي نصفه العلوي (الرأس واليدان والصدر) بشري

ونصفه السفلي (أو بالأحرى الخلفي) لحصان .

(١٧) أسر الملك البابلي العظيم نبوخذ نصر بن إسرائيل واقتادهم إلى بابل (لحميا يعرف بالنبي

البابل) ، ومكثوا ببابل الفترة بين عامي ٥٨٦ - ٥٣٨ ق م حيث تلقوا الكثير من المؤثرات البابلية .

الفكرة القائلة بوجود مجموعة من القوانين من وضع إله على قدير وأنها تشمل تصرفات وسلوك كل من الإنسان وسائر الطبيعة ، وهذه الفكرة تقابلنا كثيراً لأن مفهوم الشرع الإلهي كان واحداً من أكثر مفاهيم بني إسرائيل مركزية ، والتأثير الذي مارسه وجهة النظر هذه على كل الفكر الغربي في العصر المسيحي لا مجال للمغالاة في تقديره لأن النصوص التي على غرار « وضعت لها نجماً لا تتعداه »^(١٨) (المزمور ١٠٤ : ٩) ، والتي على غرار « لأنه أمر فخلقت وثبتها إلى الدهر والأبد . وضع لها حداً فلن تتعداه »^(١٩) (المزمور ١٤٨ : ٦) كانت جزءاً من التفكير اليومي . وبالإضافة إلى ذلك فاليهود قد ابتدعوا ضرباً من القانون الطبيعي يطبق على جميع البشر ، وهو شبيه ببعض الشيء بقانون الأمم *jus gentium* عند الرومان ، وذلك هو القانون المتمثل في « الوصايا السبع لأسباط نوح » وكان عرضة في بعض الأوقات للتضارب مع القانون التلمودي^(٢٠) .

. Talmudic law

واصل اللاهوتيون والفلاسفة المسيحيون الأخذ بالتصورات العبرية حول الشرع الإلهي ، ومن غير المتعلم في الواقع حتى بالنسبة للقرون الأولى للمسيحية - إيجاد تقارير تتضمن قوانين خاصة بالطبيعة البشرية ، فالكاتب أرنوبيوس *Arnobius* (حوالي عام ٣٠٠ م) مثلاً يجادل في أن المسيحية ليس فيها ما هو غير عادي فيقول إنها منذ مجيئها لم تحدث تغيرات في « القوانين الراسخة أصلاً » ، فالعناصر (الإغريقية) لم تغير خصائصها ، والتركيب الخاص بآلة الكون (أى النظام الفلكي) لم يتفكك : فدوران الكون لم يتبدل ، والشمس لم تبرد ، وأطوار القمر وتعاقب الفصول وتتابع الأيام الطوال والقصار ، جميعها لم تتوقف أو تضطرب ، ومازالت الأمطار

(١٨) « فوق الجبال تقف المياه من انتهارك عهوب . من صوت رعدك تفر . تصعد إلى الجبال تنزل إلى الجفاح إلى الوضع الذي أسسته لها وضعت لها نجماً لا تتعداه لا ترجع لتعطي الأرض » .

(١٩) « سبحانه يسمي السموات ، ويأبها المياه التي فوق السموات تسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت . وثبتها إلى الدهر والأبد . وضع لها حداً فلن تتعداه » .

(٢٠) نسبة للتلمود وهو مجموعة النصوص الدينية اليهودية التي تشمل الميثا (العالم الشفهي لأحبار اليهود) والغارا (شروح الميثا) . وللتلمود نسختان تختلف فيها الغارا هما « التلمود البابلي » و« التلمود الفلسطيني » .

تهطل ومازالت البلور تثبت وهكذا دواليك . لكننا هنا نظل رهن المرحلة السابقة على حدوث الانفصال شديد الحدة بين القانون الطبيعي البشرى وقوانين الطبيعة غير البشرية ؛ وهناك الكثير من النصوص التى ترجع للقرن المسيحية الأولى توضح ذلك كل الوضوح : ففى دستور ثيودوسيوس وأركاديوس وهونوريوس^(٢١) لعام ٣٧٥ م نجد نصاً يمنع أى شخص من ممارسة التنبؤ وإلا وقع تحت طائلة عقوبة الخيانة العظمى « من قبيل الزندقة العبث بالمبادئ التى تحفظ القوانين السرية للطبيعة عن أعين البشر » . وهناك نص ثان يعزى هذه المرة للفقيه القانونى الرومان أوليان *Ulpian* ، يظهر فى موسوعة جستنيان للقوانين المدنية *Justinian Corpus Juris Civilis*^(٢٢) التى ترجع للقرن السادس الميلادى وفيه نجد ما يلى : -

« القانون الطبيعي هو ذلك الذى لُقِّتَه كل الحيوانات بطبيعتها ؛ وهذا القانون ليس حكراً على الجنس البشرى ، بل هو مشاع بين كل الحيوانات التى تحيى إلى الحياة على البر أو فى البحر ، وبين طيور الجو كذلك . وعموجه ينشأ الاتحاد بين الرجل والمرأة الذى نطلق عليه الزواج ، ومن ثم يتم إنجاب الأطفال وتربيتهم ؛ بل إننا فى واقع الأمر نجد الحيوانات بصفة عامة - ومنها ما هو فى غاية التوحش - تنسم بإدراكها لهذا القانون » .

يُجسِّم مؤرخو القانون أنفسهم عناء إيضاح أن ذلك لم يكن له أى تأثير على الفكر التشريعى اللاحق ؛ لكن حتى لو كان الأمر كذلك فقد كان النص مقبولاً لدى كتاب وشرح المصور الوسطى ، وهو يعبر بوضوح شديد عن أن الحيوانات أفراد شبه قانونية تطيع مجموعة قوانين شرعها الله ،

(٢١) ثيودوسيوس *Theodosius* أو ثيودوسيوس الكبير (٣٤٧ - ٣٩٥ م) : الإمبراطور الرومان الذى فرض المسيحية على كل شعوب الإمبراطورية الرومانية عام ٣٩١ م ، وقسمت الإمبراطورية - بعد وفاته بين ولديه إلى قسميها المعروفين : الشرقى (البيزنطى) والغربى .
 أركاديوس *Arcadius* (٣٧٧ - ٤٠٨ م) : ابن ثيودوسيوس وأول إمبراطور بيزنطى .
 هونوريوس *Honorius* (٣٧٧ - ٤٠٨ م) : ابن ثيودوسيوس وأول إمبراطور رومان غربى .
 (٢٢) أوليان (أوليانيوس *Ulpianus*) (١٧٠ - ٢٢٨ م) : فقيه قانونى قام بجمع القوانين الإمبراطورية فصارت أساساً لموسوعة جستنيان العظيمة (انظر التعريف بجستنيان فى هوامش الفصل السادس) .

ومن ثم فنحن عند هذه النقطة ندنو كثيراً من فكرة أن قوانين الطبيعة هي التشريع الإلهي الذي تطيعه كل المادة بما في ذلك الحياة الحيوانية .

بانصرام القرون المسيحية أضحي من المحتم أن يصير قانون الطبيعة متوحداً مع القيم الأخلاقية ؛ فهذا ما أدركه بوضوح القديس بولس St. Paul ، كما أن القديس كريسوستوم St. Chrysostom (٣٣٣) في بداية القرن الخامس رأى في « الوصايا العشر » مدونة للقانون الطبيعي ، واكمل هذا التوحد بالمرسوم السامي Decretum الشهير الذي صنفه في القانون الكنسي الراهب البينديكتي جراتيان Gratian عام ١١٤٨ . وفضلاً عن ذلك كان هناك اعتقاد عام في القرون الوسطى بأن تعليقات الأمراء المناقضة للقانون الطبيعي غير ملزمة لرهاباهم ويمكن معارضتها ؛ وهي عقيدة أسفرت عن الكثير من الشار في زمن نشأة المذهب البروتستانتي وبدايات الديمقراطية الأوربية الحديثة ، كما كانت مناظرة بدرجة كبيرة للعقيدة الكونفوشية التي نادى بها « مينج كهو » في القرن الرابع الميلادي والتي مؤداها أن للرعايا الحق في خلع الحاكم الذي يكف عن العمل بموجب « لي » ، وتلك حقيقة لم تغب عن المفكرين الاجتماعيين الأوربيين الذين قرأوا الترجمات اللاتينية للأعمال الكلاسيكية الصينية التي أنجزها اليسوعيون بعد عام ١٦٠٠ .

وتنظيم ذلك كله قد جرى بالطبع في إطار العمل الذي أنجزه توما الأكويني في القرن الثالث عشر ، إذ حدد الأكويني للقانون أربعة نظم هي : القانون السرمدي *lex aeterna* الذي يحكم كل الأشياء في كل الأزمنة ، والقانون الطبيعي *lex naturalis* الذي يحكم كل البشر ، والقانون الوضعي *lex positiva* الذي يستنه المشرعون البشريون ، وقسم هذا الأخير إلى قسمين : المقدس *divina* ويختص بالقانون الكنسي الموحى به من لدن الروح القدس ويعمل من خلال الكنيسة ، والإنساني *humane* ويختص بالقانون الذي يستنه الأمراء والمشرعون . لكن الأكويني قال أيضاً :

(٣٣) القديس بولس (حوالي ٣٢ - حوالي ٦٤ م) : أحد الحوارين ، بشر بالمسيحية خارج فلسطين له ينسب إنجيل بولس . والقديس كريسوستوم (حوالي ٣٤٧ - ٤٠٧ م) : تولى منصب بطريرك نسططينية ثم عزل .

« كل قانون صاغه الإنسان إنما يحمل الهوية القانونية فقط بالقدر الذى يستمد به أصله من قانون الطبيعة *the Law of Nature* . أما إذا تعارض مع قانون الطبيعة عند أية نقطة ، فإنه يتوقف فوراً عن أن يكون قانوناً ويصبح مجرد « مسخ » للقانون » .

وهذا مماثل إلى حد كبير - وإن اختلفت العبارات - لما قام به الكونفوشيون من تحريض ضد القانونيين ، ذلك التحريض المتمثل فى قولهم أنه إذا كان « فا » يناقض « لى » فهو « فا » زائف .

وحينما قامت حركة الإصلاح الدينى *the Reformation* بنسف هذا التركيب الذى قام به الأكويني ، بدأ القانون الطبيعى يمر بأعظم مراحل تطوره وحلت قاعدة من المنطق الإنسانى الشامل محل القاعدة السابقة المتمثلة فى المشيئة الإلهية . وجرت علمنة القانون الطبيعى (أى نقله من المحيط الإكليريكى - الكنسى - إلى المحيط المدنى) وهى العملية التى واكبت انبعاث الروح القومية ابتداء من عام ١٥٠٠ فصاعداً^(٢٤) . وتواصل وجود هذا القانون ؛ وكما كان الاعتقاد بنشأته أصلاً بين ظهراني التجار فى روما ، فقد عاد فى القرن السابع عشر إلى المحيط الاقتصادى : إذ قيل أن التجار الأجانب أصبحوا فى نطاق السلطة القضائية للملك مما خلق الوضع الذى أفضى فى الوقت المناسب إلى مبدأ « القانون الدولى *international law* » .

القبول بالقانون فى إطار العلم الطبيعى أبان عصر النهضة ؛ لكن ماذا عن العلماء وقوانينهم الخاصة بالطبيعة ؟ فى القرن السابع عشر وهو عصر الكيميائى اللامع روبرت بويل وعصر عبقرية اسحق نيوتن ، كان مفهوم قوانين الطبيعة - « المطاعة » دائماً من جانب المواد الكيماوية ومن جانب الكواكب بالقدر نفسه - متبدلاً بصورة مكتملة

(٢٤) لقرون طويلة خضع قسم كبير من الشعوب الأوروبية للإمبراطورية الرومانية المقدسة أو لسلطة البابا مباشرة ، إلى أن أدى انبعاث الروح القومية إلى ظهور كيانات جديدة فى أوروبا . وقد اشتد الد القوى من جديد فى القرن التاسع عشر وأسفر عن تغيرات عظيمة فى خريطة أوروبا .

التطور ، فكيف حدث ذلك ؟ كيف وصل هذا المفهوم إلى مرحلة النضج الكامل ؟ وفي أى النقاط كان يختلف عن تركيب الأكويكي وعن الفلاسفة المدرسين الذين أعقبوه ؟ . يبدو من المؤكد أن أول استخدام للتعبير « قوانين الطبيعة » بمعناه العلمى قد ورد عام ١٦٦٥ فى الجزء الأول من الدورة العلمية المبكرة التى كانت تحمل اسم « التقرير الفلسفى للجمعية الملكية بلندن »^(٢٥) ، وأضحى خلال ثلاثين عاماً تعبيراً شائعاً يظهر بصورة طبيعية حتى فى الأعمال الفنية - مثل ترجمة درايدن Dryden لزراعات فرجيل^(٢٦) - كما هو الحال فى الأعمال العلمية .

وتوضح البحوث أن الفكرة كانت موجودة عند الفلاسفة والمفكرين العلميين فى أوائل القرن السابع عشر ، وهو عصر يبدو أنه شهد تطوراً مماثلاً فى القانون الطبيعى العلماى القائم على المطلق الإنسانى وفى التعبير الرياضى عن قوانين الطبيعة التجريبية . ويبدو من المحتمل أن أول مفكر استتب قوانين الطبيعة اللابشرية من القانون الأكويكى السرمدى كان « جيوردانو برونو » (١٥٤٨ - ١٦٠٠) ، إذ بناء على إدراكه بأن الكون بنية عضوية تكون فيه الأجسام غير العضوية وكذلك العضوية مفعمة بالحياة تجده قد قال أن الله موجود فى « قانون الطبيعة غير القابل للكسر أو الانتهاك » ، وهذا بالرغم من أن تفكيره كان بصفة عامة صحنى الطراز إلى حد ما . وبقينا ما من شك هناك فى أن برونو حتى لو لم يكن أول من يدرك هذا المفهوم إدراكاً كاملاً من الوجهة العلمية ، فإن نقطة التحول فى الفكر الغربى قد وقعت بين كوبرنيكوس Copernicus^(٢٧) (١٤٧٣ - ١٥٤٣) و« كيبلر » (١٥٧١ - ١٦٣٠) ؛ ذلك أن كوبرنيكس كان ما يزال يتحدث عن التثالثات والتوافقات والحركات عند مناقشته لحركة الكواكب ، ولم تبدو منه قط إشارة إلى « القوانين » . كذلك - وهو الأمر

(٢٥) The Philosophical Transactions of the Royal Society in London.

(٢٦) زراعات فرجيل Virgil's Georgics قصائد نظمها الشاعر الرومانى «فرجيل» عن الزراعة وتربية الحيوان والنحل . و«جون درايدن» (١٦٣١ - ١٧٠٠) شاعر وناقد انجليزى .

(٢٧) نيكولاس كوبرنيكس : فلكى بولندى أحدث ثورة فى الفكر العلمى حين برهن على دوران الأرض فى مدار ثابت حول الشمس وأسقط فكرة مركزية الأرض .

المثير للاهتمام - لم يستخدم جاليليو^(٢٨) Galileo (١٥٦٤ - ١٦٤٢) تعبير «قوانين الطبيعة» قط، مع أنه هو ذاته الذي نشر عام ١٦٣٨ كتاب «مقالات وبراهين رياضية في علمين حديثين»^(٢٩) وهو الكتاب الذي كان فاتحة الميكانيكا الحديثة والفيزياء الرياضية. ويصدق ذلك أيضاً على معاصريه باستثناء كيبلر، لكن بالرغم من اكتشاف كيبلر للقوانين التجريبية الثلاثة لحركة الكواكب فمن القريب بمكان أن استخدامه لمصطلح «قانون» لم يكن ذا صلة بهذه القوانين بل تحدث عنه في إطار مناقشته لأمر مختلف كل الاختلاف هو مبدأ «الرافعة»^(٣٠) lever ثم استخدمه بعد ذلك كما لو كان معناه «مقياس» أو «تناسب». إلى جانب ذلك فإن خير التعدين ومهندس المناجم جورج جوس أجريكولا Gorgius Agricola قد كتب عام ١٥٤٦ في مؤلفه «De Ortu et Causis Subterraneorum» - وهو أول كتاب غربي في الجيولوجيا الفزيائية - ما يلي :-

«أما عن نسبة «التربة» Earth في كل سائل يصنع منه المعدن، فهذا ما لا يستطيع أى بشر فإن التحقق منه أو تفسيره أبداً؛ إلا الإله الأحد فهو العليم بها، وهو الذى أضفى الثبات على الطبيعة وثبت لها القوانين من أجل مزج الأشياء وتوليئها معاً».

ها هو أخيراً تقرير محدد، وقد جاء من لدن الكيمياء لا الفلك. انتشر ذلك المفهوم بسرعة حتى أننا حين نبلغ زمن الفيلسوف والعالم رينيه ديكارت René Descartes (١٥٩٦ - ١٦٥٠) نجد فكرة قوانين الطبيعة أصبحت متطورة للغاية على النحو الذى عرفت به بعد ذلك في أعمال بويل ونيوتن؛ ففي كتابه «مقال في المنهج» Discours de la Méthode عام ١٦٣٧ يتحدث ديكارت عن «القانون الذى أودعه الله في الطبيعة»، وفي كتاب «المبادئ الفلسفية» Principia Philosophae بعد

(٢٨) جاليليو جاليلى : العالم الفزيائى والرياضى الإيطالى الكبير . راجع كتاب «حوار حول النظامين الأساسيين للكون» سلسلة الألف كتاب الثانى .

(٢٩) Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno à due nuovo. (٢٩)

(٣٠) الروافع : آلات تقلل من المجهود اللازم لأداء بعض الأعمال الصعبة ، وهى تتراوح ما بين المعتلة البسيطة والروشن .

ذلك بسبع سنوات نجده يقول في الختام إن ما كان يناقشه الكتاب هو « ما يتعين أن يسفر عنه التأثير المتبادل للأجسام بموجب القوانين الميكانيكية التي تؤكدتها تجارب معينة وتجارب كل يوم ». وهكذا أيضاً يميز الفيلسوف بنيدكت دى سبينوزا *Benedict de Spinoza* (١٦٣٢ - ١٦٧٧) في مؤلفه « *Tractatus Theologico - Politicus* » بين تلك القوانين « القائمة على ضرورات الطبيعة » وتلك « الناتجة عن القرارات البشرية » .

ومع ذلك فأكثر المسائل جوهرية هي : لماذا اكتسبت فكرة « قوانين الطبيعة » - بعد كل هذه القرون من التواجد في اللاهوت الأوربي كشيء عادي - مكانة لها مثل تلك الأهمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، وكيف تسنى في العصر الحديث لفكرة حكم الله للعالم أن تنتقل عما هو استثناء في الطبيعة (كالمذنبات وغرائب المخلوقات ونحو ذلك) لتصبح هي القاعدة ؟ ويبدو أن الإجابة متمثلة في أنه لما كانت فكرة حكم العالم قد نشأت من انتقال الحاكمية الدينية إلى النطاق الإلهي ، فإنه يتعين علينا النظر إلى التطورات الاجتماعية المصاحبة لكي نصل إلى فهم هذا التغير . وحين نفعل ذلك سنرى على الفور أن انهيار واختفاء النظام الإقطاعي ونشأة الدولة الرأسمالية أفضيا إلى تفتت سلطة النبلاء وتعاظم سلطة الملكية . ولعل الطريقة التي حدث بها ذلك في إنجلترا التيودورية *Tudor England* ^(٣١) وفي فرنسا القرن الثامن عشر معروفة جيداً ، بل إنه حين كان ديكرارت عاكفاً على الكتابة كان الكومنولث الإنجليزي ماضياً في تلك العملية إلى مدى أبعد نحو سلطة مركزية وإن كفت عن أن تكون ملكية ^(٣٢) . وعلى ذلك فلو كان من المنطقي أن تروى قصة نشأة مبدأ « القانون الشامل » (أو القانون الكلي *universal law*) الرواقى حتى فترة نشأة الممالك الكبرى عقب وفاة الإسكندر الأكبر ، فيبدو من المنطقي بالقدر

(٣١) إنجلترا التيودورية : انجلترا في عهد أسرة تيودور (١٤٨٥ - ١٦٠٣) .

(٣٢) غير مقصود بالكومنولث الارتباط الحالي بين بريطانيا ومستعمراتها السابقة ، بل الحكومة الجمهورية التي أقامها كرومويل بين عامي ١٦٤٩ - ١٦٦٠ بعد إسقاط تشارلز الأول وإعدامه ، وهي الحكومة التي قلقت أظافر الملكية وندفت ريشها لدرجة أنها حين عادت بعد وفاة كرومويل ١٦٦٠ كانت قد فقدت معظم سلطانها وتحول الناتج إلى مجرد رمز للدولة .

نفسه أن نروى نشأة مفهوم قوانين الطبيعة في عصر النهضة وحتى ظهور السلطة الملكية المطلقة في نهاية عصر الإقطاع وبداية عصر الرأسمالية . ويلوح أنه ليس من قبيل الصدفة المحضة أن تكون فكرة ديكرات القائلة بأن الله هو مشرع الكون قد ظهرت بعد فترة لا تربو على أربعين عاماً من نشر الفيلسوف السياسي جان بودان *Jean Bodin* لنظريته حول سيادة الدولة *theory of sovereignty* . وهذا يجعلنا في مواجهة مفارقة مؤداها أننا في الصين - حيث الحكم الملكي قد ساد لفترة أطول - لا نكاد نقابل تلك الفكرة على الإطلاق ، وهو ما ستناوله بالدراسة في الفقرات التالية .

الفكر الصيني وقوانين الطبيعة -

في الغرب فيما بين عصر جالينوس وأولييان والدستور الشودوسي *Theodosian Constitution* (٣٣) من ناحية وعصر كيلر ويويل من ناحية أخرى ، أصبحت الفكرتان التوأمتان المتعلقتان بالقانون الطبيعي *natural law* المشتركة بين البشرية جمعاء ومجموعة قوانين الطبيعة *Laws of Nature* المشتركة بين كل الظواهر غير البشرية ، أصبحتا متميزتين عن بعضهما تماماً . ومع ذلك فتطور الفكر الخاص بالقانون الطبيعي وقوانين الطبيعة في الصين قد اختلف بدرجة كبيرة عما حدث في أوروبا .

في الصين وكما رأينا سلفاً واصلت نظريتنا « الين واليانج » و « العناصر الخمسة » البقاء لفترة طويلة للغاية ، ولم يدع المفكرون الطاويون قط - بالرغم مما كانوا عليه من تبحر وإلمام - أية أفكار عن قوانين الطبيعة ، وربما كان هذا راجعاً إلى ارتياحهم العميق في قوى العقل والمنطق . وكان لديهم - وهذا صحيح - وعى بالطبيعة النسبية لكل الأشياء ووعى بغموض وضخامة الكون ، لكن في حين أنهم كانوا يتلمسون طريقهم إلى ما يمكن أن نطلق عليه صورة للعالم من النوع الذي قُدِّرَ لأينشتاين *Einstein* أن يرسمها فيما بعد في الغرب ، فقد فعلوا ذلك دون إرساء الأسس السليمة

(٣٣) أو «مدونة ثيودوسيوس Theodosian Code» : مجموعة قوانين صفت عام ٣٤٨ م في عهد الإمبراطور الروماني الشرقي ثيودوسيوس الثاني وجمعت بها القوانين الصادرة منذ عام ٣١٢ م .

لصورة نيوتونية^(٣٤) . ولم يكن باستطاعة العلم مواصلة تطوره من خلال هذا المسار ؛ وهذا لا يرجع إلى أن الطاو (أى النسق الكوني للأشياء) لم يكن يعمل بموجب نظام وقاعدة ، بل يرجع إلى نزعة الطاووين لإضفاء الغموض عليه . ومن ثم ربما لا يكون من قبيل المبالغة القول بأن هذا هو السبب في أنه حين كانت العناية بالعلم الصيغى على مر القرون موكنة إليهم (أى الطاووين) بقى هذا العلم في المستوى التجريبي أساساً . راجع إضافة إلى ذلك فليس من قبيل التجاوز أن المثل الاجتماعية للنساء بين كانت أقل نفعاً للقانون الوضعى عما كانت عليه المثل الخاصة بأية عذرة أخرى ؛ ذلك أنهم وقد كانوا ينشدون العودة إلى الجماعة القبلية البدائية ، لم يكن لديهم على الإطلاق أدنى اهتمام بالقوانين المجردة التى يستنها أى مشرع .

من ناحية أخرى ناضل الموهيون والمناطق المتأخرون نضالاً قوياً من أجل ترشيد العمليات المنطقية *logical processes* واتخذوا أولى الخطى من أجل تطبيقها على التصنيف الحيوانى^(٣٥) *Zoological classification* وعلى عناصر الميكانيكا وعلم الضوء ، لكن حركتهم عبت بالفشل . أما لماذا حدث ذلك فهذا ما لا نعرفه على وجه اليقين . ولعله كان راجعاً إلى الارتباط الوثيق بين اهتمام الموهيين بالطبيعة وأهدافهم العملية في التكنولوجيا العسكرية ؛ وعلى أية حال فبعد الكوارث التى واكبت التوحيد الأول للإمبراطورية لم يتبق من أتباع مدرستهم على قيد الحياة إلا القليلين . وقد استخدموا المصطلح « فا » وإن كان بمعنى « الأسباب » ، أى استخدموه وإلى حد ما على ذات النحو الذى تناوله به أرسطو « صورى . فعال . مادى . نهائى » ، ويبدو أنهم لم يفتروا من قوانين الطبيعة أكثر مما فعل الطاووين .

وبوصولنا إلى القانونيين والكينفوشيين نكون دلفنا إلى حيز الاهتمام الاجتماعى الصرف ، لأن كلتا المدرستين لم يكن لديها شيء من حب

(٣٤) حورت نسبة أينشتاين صورة العالم التى كنا نراها مطلقة من خلال قوانين نيوتن ؛ لكن الصورة النيوتونية للعالم تبقى مع ذلك أساساً للصورة الأينشتاينية ، أو هي مرحلة من مراحل بلوغها .
(٣٥) أى اعتناء قواعد منطقية معينة بغرض تصنيف الحيوانات إلى مجموعاتها وفصلها وأنواعها المختلفة .

الاستطلاع الموجه نحو الطبيعة خارج نطاق الإنسان ذاته . وأولى القانونيون كل اهتمامهم للقانون الوضعي - أى « فـ » - الذى من شأنه التعبير عن المشيئة المحضة للمشرع بغض النظر عما تنادى به القيم الأخلاقية ، والذى كانت له المقدرة التامة على السريان فى عكس اتجاهها حين تقتضى مصلحة الدولة ذلك ، ثم إنه كان قانوناً مصاغاً بدقة وإيجاز . وفى المقابل تثبت الكونفوشيون مجموعة الأعراف والتقاليد والطقوس القديمة التى شملت كل تلك الممارسات مثل طاعة الوالدين التى آمنت بصوابها - بوحى من الفطرة - أجيال لا تعد ولا تحصى من الصينيين . ذلك كان « لى » ، « لى » ، ويمكننا مساواته بالقانون « الطبيعى » ، وبالأغراض الأخرى كان « لى » بمثابة مجموعة وجهات نظر الشعب وبمجل فكره بما فى هذا جزاءاته الأخلاقية التى تستهدى بالضمير . وبالإضافة إلى ذلك بدا من الضرورى وجوب تلقين هذا السلوك القويم للناس بواسطة رجال الحكومة من قوى التزعة الأبوية ، لا فرضه قسراً ، فالعظة الأخلاقية أفضل من الإجبار القانونى . وقد قال كونفوشيوس أن الناس إذا ما منحوا القوانين وأشهرت عليهم العقوبات ، فسوف يحاولون تفادياً دون أى شعور بالحجل من جراء هذا الفعل ، أما إذا جرى « سوسهم بالفضيلة » فسوف يتحاشون النزاعات والجرائم من تلقاء أنفسهم . فالأعراف الطيبة تنسم بمرونة أكبر من القوانين المصاغة ويوسعها منع الاضطرابات قبل وقوعها ، بينما القانون لا يمكنه العمل إلا بعد وقوعها ، والمسألة كما يصوغها المصنف « لى تشى » *Li Chi* « أى (سجل الطقوس) - وباستخدام نظام الترميز المتبع فى الهندسة الهيدروليكية - أن الأعراف الطيبة مثلها مثل الحواجز والسدود التى تمنع هجمات الفيضانات .

ويعتقد المرء أن يلوح هنا وجهة النظر التى قدر لها أن تسود الفكر الصينى بمجرد أن تغلب الكونفوشيون على القانونيين ، والتى مؤداها أن السلوك القويم المتفق مع « لى » يتوقف دائماً على الظروف ، ومن ثم فإعلان القوانين سلفاً هو ضرب من اللا معقول طالما أنه ليس بوسعها على الإطلاق أن تأخذ فى حساباتها مدى التعقيد الذى تصل إليه الأحداث الفعلية ، الأمر الذى يفسر لنا لماذا تُصير القانون المدون على النصوص الجنائية البحتة .

بينما من الميسور تحديد أوجه التباين بين « فا » و « لي » ، فإن أولى مظاهر التمييز كانت بين « فا » و « إي » وهو مصطلح يترجم عادة إلى « العدل » وإن كان معناه الأصل « ذلك الذى يبدو عادلاً من وجهة نظر الإنسان العادى » . إذ يقول كتاب « وين تسو Wen Tzu » - أى (كتاب المعلم وين) الذى يرجع لعهد أسرة هان - أن « القوانين [يجب أن] تنبع من العدل [إي] » ، والعدل يجب أن ينبع من عامة الناس ، ويتمين أن يتمشى مع ما هو كائن فى قلوبهم . وتلك هى وجهة النظر الكونفوشية حيث القانون لا يتحقق وجوده بدون الوازع الأخلاقى ؛ بينما القانونيون قد آمنوا بنقيض ذلك تماماً .

كان التمييز بين « إي » و « فا » قائماً على مر تاريخ الصين ، ويوسع المرء فعلاً القول بأن « إي » كان يأخذ موقعه وراء « لي » باعتباره مبرره ومنحته الروحية والباطنية . وفى الواقع كانت القضايا فى عهد أسرة « تهانج » يبت فيها أول الأمر بمقتضى مجموعة القوانين « لو » ، وبعد ذلك عن طريق الرجوع للنصوص الكونفوشية الكلاسيكية المختصة بالسلوك الذى هو قويم وفقاً للقيم الأخلاقية أو وفقاً للعرف ، ثم أخيراً بمقتضى « إي » . وثمة مثل على ذلك نجده فيما كتب الشاعر (باى چو - إي Pai Chu - I) ، مفاده أن امرأة تزوجت برجل لثلاثة أعوام دون أن تنجب ، وأراد والدها الزوج تطليقها منه ؛ ومقتضى الـ « لي جى » فى عهد أسرة « هان » المبكرة كان لرغبة الوالدين ما يبررها ، لكن الزوجة دفعت بأنها لا بيت آخر لها تذهب إليه . وصدر الحكم مقررًا أنه برغم أن « لي » يسمح بمثل هذا الطلاق فإن « إي » يجعله مستحيلًا لانتهاكه القواعد الإنسانية . وعلى ذلك كان من الممكن وقوع تضارب محدد بين ما يمكن أن يطلق عليهما المفهومين الأدنى والأعلى للقانون الطبيعى ، إلا أن التضارب الأساسى فى عهد أسرة « تهانج » كان قائماً بين « لو » و « لي » خصوصاً فيما يتعلق بحالات الثأر ، وهى حالات كان ينهى عنها « لو » ويحض عليها « لي » . وفى عهد أسرة « سونج » تغيرت الأحوال وأضحت الصعوبات قائمة بين « لو » والمراسيم الإمبراطورية imperial edicts من حيث أن هذه كانت فى أغلب الأحوال تحول فرض عقوبات أشد مما يسمح

به القانون ؛ لكن ما يمنحنا في هذا الصدد هو أن « إى » كان حتى أوثق ارتباطاً بالمشاعر الإنسانية من « لى » ، وأن كليهما لم يتسن له الامتداد إلى العالم غير البشرى .

بمقدور المرء إدراك أن « فا » كان من الممكن تطبيقه على قوانين الطبيعة ، لكن الحقيقة الهامة تكمن في أن ذلك لم يقع إلا في العصور الحديثة أو أنه وقع فقط في مناسبات نادرة للغاية . وفي حقيقة الأمر فالحالة الوحيدة المؤكدة التي نعرفها في كل الأدب الصيني القديم والوسط وردت في كتاب « جوانج تسو *Chuang Tzu* » أى (كتاب المعلم جوانج) الذي يرجع للقرن الثالث ق.م ، ففيه يقرط « جوانج جو » سكون السماء قائلاً : -

« السماء والأرض راتعتا الجمال ، لكن يلفهما السكون . .
والفصول الأربعة لديها « فامت » واضحة ، وإن كانت لا تتناوها
بالمناقشة . .

والعشرة آلاف شيء لديها مبادئ نظام باطنة بالغة الكمال ،
وإن كانت لا تتحدث بشأنها . . . » .

لكن هل الـ « فامت » فعلاً وبالتحديد معناها هنا « القوانين » ؟
من المحتمل أن تكون الإجابة بالنفى ؛ لأنه ومنذ عهود طويلة للغاية قبل
ذلك كانت كلمة « فا » تعنى أيضاً « نموذج » و « طريقة » ، وهاتان ربما
كانتا الترجمتين الأفضل في هذه الحالة .

عبارة « تهيين فا » وكلمة « منج » :

مع ذلك ليس هناك ثمة شك في معنى كلمة « فا » حين ترد في العبارة
(تهيين فا *thien fa*) أى (قوانين السماء) ، فمن المؤكد أنها تعنى هنا
القانون الطبيعي التشريعى ، وهو شيء يشبه « لى » . وهناك بالفعل
رواية تعود لزمان مبكر (عام ٥١٥ ق.م) تنسب لأحد القادة الإقطاعيين
المقولة التالية : « إذا كنتم يا أقربائى بالميلاد والمصاهرة مستلغون حولي
بموجب قانون السماء « تهيين فا » . . . » ؛ إلا أن هذه ليست إشارة لقانون

الطبيعة بمعناه العلمى ، إذ أنها تتعلق بأحوال البشر والمجتمع الإنسانى .
 وكان لدى الإغريق وضعٌ مشابه ، فعند أفلاطون حين يكون نص الكلمات
 هو « قانون الطبيعة » فهذا يتضمن أيضاً الإشارة إلى شأن من شئون
 البشر ، وهو فى هذه الحالة « الحق الطبيعى للأقوى » .

ومن الممكن فى هذا الإطار الفكرى التوصل للكثير من التفسيرات التى
 تتضمن أن السماء تصدر الأوامر ، ومن ذلك عبارة (تهين مينج *Thien ming*)
 التى هى تقريباً المثل الشائع على ذلك خصوصاً لدى كتاب بعينهم
 مثل (تونج جونغ - شو *Tung Chung - Shu*) الذى كان ميالاً لأنسنة
 السماء بدرجة أكبر من معظم أهل العلم . والمصطلح (مينج *ming*)
 أى (مرسوم *decree*) ليس سوى تطوير لرسم قديم لقم وخيمة وشخص
 راكم (𠩺) استُخدم للإشارة إلى الأوامر السماوية للإنسان ، لذا نجد
 « تونج جونغ - شو » يكتب ما يلى : « حين شكلت السماء طبيعة
 الإنسان ، أمرته بممارسة المحبة والصلاح » :-

تهين تشيه وى جين هسينج مينج ، شيه هينج جين إى *Thien chih wei jen hsing ming, shih hsing jen i*

وهذا بدوره أمر خاص بالبشر ؛ أما ما نحاول التوصل إليه فهو لمحة
 تبدو فيها السماء وهى تصدر أوامرها للأشياء غير البشرية لكى تسلك
 سلوكها المعهود ، كأن تأمر النجوم مثلاً بالدوران فى السماء كل ليلة ؛
 لكن من الواضح أن « تهين مينج » لا يفعل ذلك على الإطلاق وأن
 « تهين فا » و « لى » لا ينطبق أى منهما خارج نطاق المجتمع البشرى .

وهناك حالات مُد فيها « لى » ليعطى ملوك كل شئ فى الكون
 قاطبة ؛ لكن استخدامه فى هذا الغرض كان شعرياً بحثاً ، وربما كان
 أوضح الأمثلة على ذلك هو ما ورد فى الـ « لى جى » الذى يرجع للقرن
 الأول أو الثانى الميلادى والذي أشار إلى « لى » باعتباره سماءياً :-

﴿ من كل ذلك يتأتى أن «لى» كان له أصله فى الوحدة العظمى ...
وهذه حين تمايزت أضحت السماء والأرض ...
ويدورانها استحالت إلى «البن» و «الجانج» ...
وتغيرها تسفر عن ذاتها فى الفصول الأربعة ...
وتشتتها تبدى فى صور الآلهة والأرواح ...
تجلياتها تدعى القدر ...
وسلطاتها فى السماء ﴾

ويضيف الكاتب أنه فى حين أن جلود «لى» ضاربة فى السماء فحركته
تصل للأرض ، والغاية من ذلك كله القول بطريقة أو بأخرى أن النظام
الأخلاقي الإنسانى تحكمه سلطة فوق بشرية *superhuman* (وإن لم تكن
بالضرورة خارقة للطبيعة *supernatural*) ، ومثل هذا الاعتقاد لم ينهض
بمسألة التحكم فى الطبيعة غير البشرية .

أحياناً يبدو «فا» وحده منطبقاً على القواعد الرياضية أو الطبيعية ،
لكن إنعام النظر يبين أنه فى واقعه هذا إنما يشير فقط لتحديد المعايير
والمقاييس بمقتضى أحكام القانون الوضعى . وفى ذلك نجد كتاب «ين
وين تسو *Yen Wen Tzu* » أى (كتاب المعلم ين وين) - الذى ربما يعود
إلى عهد أسرة «هان» - يقول ما يلى : -

﴿ هناك أربعة أنواع من القانون ، الأول يدعى القانون الثابت [وهو
على سبيل المثال ذلك الذى يحكم العلاقات بين [الأمير والوزير وبين
الأكابر والأصاغر ؛ والثانى يدعى القانون الذى ينظم أحوال الناس
[وهو على سبيل المثال ذلك الذى يحكم العلاقات بين [القدير
والسادج ، وبين التشابه والتباين ؛ والثالث يدعى القانون الذى يحكم
الجهامير [وهو على سبيل المثال ذلك الذى يسيغ] مراتب الشرف
والجوائز ، [ويفرض] العقوبات والغرامات ؛ والرابع يدعى قانون
التوازن الصحيح [وهو على سبيل المثال ذلك الذى يتعلق بـ] علم

التقاويم ، وعلم الصوت ، ودرجات الدائرة^(٣٦) ، والموازين والصنج .

القانون الأول هنا هو على وجه التأكيد قانون طبيعي تشريعي ، والثاني شبيه به وهو يتصل بالعمليات الطبيعية التي عن طريقها يتألم الناس منزلتهم في المجتمع تبعاً لقدراهم ، والثالث يعطى كل من القانون الطبيعي والوضعي . ويمكن القول بأن القانون الرابع هو الذي يدنو من حدود قوانين الطبيعة الحقيقية ؛ لكن هذا القول يصح فقط حين نضع في اعتبارنا أن حركات الكواكب مثلاً لا بد أن تظل منتظمة لئلا نستخدمها في تحديد التقاويم ، أو أن الزواير التوافقية^(٣٧) لا بد أن تكون ذات أحجام محددة سلفاً لئلا نستخدمها لإصدار نغمات موسيقية محددة ، وهلم جرا . لكن لا يبدو أن هذا المعنى مقصود هنا ؛ وأغلب الظن أن ذهن الكاتب كان منصرفاً إلى مسلك الحاكم في إصدار قوانين تتعلق بتلك الأوزان والمقاييس ، والأعياد وغيرها من التواريخ . إلخ ، التي يوصيه بها خبراءه .

ومضى النص المقتبس ليقرر أن الحكماء انحطوا أنفسهم على غرار السماء والأرض ، وأن على الملوك أن يفعلوا الشيء ذاته . والاستنتاج الواضح إذن هو أننا أمام منشأ شعري أو مجازي للقانون الإنساني كان المعتقد أن خصائصه هي انعكاسات لصفات مرغوبة معينة تشاهد في الطبيعة غير البشرية . لكن تبقى المفارقة أنه ما من أحد على الإطلاق خطر له أمراً في غرابة إمكانية نشأة القانون من حيث لا يوجد قتلون ، ومن الواضح أنها فكرة حديثة خاصة بظهور المستحدثات على المستوى الإنساني كانت شديدة الإلحاح على الفكر الصيني .

الكلمتان «لى» و «تسى» :

إذن فنحن وإلى هذا الحد لم نجد في الفكر الصيني أى دليل واضح على

(٣٦) الدرجات التي يقسم إليها محيط الدائرة ، وعددها ٣٦٠ على النحو المستخدم حالياً في حساب المثلثات . وتستخدم في قياس الزوايا .

(٣٧) الزواير التوافقية .

فكرة القانون بمعناه الدقيق في العلوم الطبيعية ، لكن ماذا عن الأفكار الأكثر تقدماً الخاصة باتباع الكونفوشية المحدثين الذين عاصروا عهد سونج ؟

رأينا سلفاً (الفصل ١٤) أن « چو هسى » وسائر المفكرين من جماعته بذلوا جهداً عظيماً من أجل جمع الطبيعة والإنسان ككل في منظومة فلسفية واحدة ، وأن المفهومين الرئيسيين اللذين استخدموهما في عملهم هما « لى » و « چهى » ، حيث كان الثانى مناظراً للمادة والطاقة بينما الأول - بالرغم من استخدامه في معنى فى - لم يعتمد كثيراً عن مفهوم الطاويين للطاو باعتبار « نظام الطبيعة » . لكن كلمة « لى » في أقدم معانيها كانت تشير إلى النقش الكائن في الأشياء - أى العلامات الموجودة على حجر الشب أو الألياف الموجودة في العضلة - وكفعل كان معناها « يقطع » الأشياء وفقاً للعلامات الطبيعية البادية عليها أو حسب فصوصها الطبيعية ، ومن هنا اكتسب اللفظ « لى » المعنى القاموسى الشائع « مبدأ » ، وفي هذا الصدد يقول « چو هسى » :-

« مثل « لى » مثل قطعة من الخيط بجدائلها ، أو مثله مثل سلة الخيزران هذه ... سلخة^(٣٨) نحىء هنا وسلخة تروح هناك ؛ ومثله أيضاً مثل التعريق الكائن على الخيزران ، فهو طويلاً يكون من نوع وعرضياً يكون من نوع آخر . وعلى هذا النحو أيضاً يمتلك العقل مبادئ كثيرة العدد [لى] » .

« لى » إذن هو بالأحرى النظام والنموذج المائل في الطبيعة وليس قانوناً مصاعاً ؛ وهو مع ذلك ليس نموذجاً ميتاً كنموذج الفسيفساء ، بل نموذج حركى كذلك . النموذج المتواجد في الأشياء الحية والعلاقات الإنسانية ؛ نموذج حركى لا يمكن التعبير عنه إلا بكلمتى « بنية عضوية organism » . وبالإضافة إلى هذا ففى فقرة هامة بكتاب « چو تسو چوان شو Chu Tsu Chhuan Shu » نجد « لى » قد ربط بكلمة أخرى هى (تسى tsé) وهى كلمة غير قليلة الأهمية ، والفقرة هى :-

(٣٨) وضعنا «سلخة» مقابل strip ، للدلالة على ذلك الشريط الذى يسلخ من ساق الخيزران ليستخدم في جدل السلة .

﴿ سؤال . في التمييز بين المصطلحات الأربعة : السماء «تسين» ، والقضاء والقدر «مينج» ، والطبيعة «هسينج» ، و «لى Li» ، هل من قبيل الصواب الحديث على النحو التالى ؟ : في المصطلح «السماء Heaven» [تسين] الإشارة هي إلى الطبيعة التلقائية spontaneous naturalness ، وفي المصطلح «القضاء والقدر Fate» [مينج] الإشارة هي إلى تدفقه وانتشاره في كل أنحاء الكون ومثوله في كل الأشياء ، وفي المصطلح «الطبيعة Nature» [هسينج] الإشارة هي إلى ذلك الزاد الكامل الذى يتعين لآى شيء محدد أن يتزود به قبل أن يتسنى له المحيى إلى الوجود ، وفي المصطلح «لى Li» المرجع هو إلى حقيقة أن كل حدث وكل شيء لديه قاعدة الوجود الخاصة به [تسى tsé] . وإذا تناولنا هذه الأمور في مجملها أفلا يمكن أن يقال أن السماء [أى الكون الطبيعى في مجمله] هو «لى Li» ، وأن «القضاء والقدر» هو في الواقع «الطبيعة» [أى بنية الشيء أو الإنسان] وأن الطبيعة في الحقيقة هي بدورها «لى» ؟ أليس ذلك صحيحاً ؟ والإجابة : لقد أصبت ﴾ .

الكلمة الفعالة هنا هي في واقع الأمر «تسى» التى كانت تترجم إلى *rules of existence* أى «قواعد الوجود» ، إذ لا شك أن ذلك المستجوب الذى يتحدث عنه «جوهسى» كان لديه في ذهنه فكرة شهيرة من ذلك الكتاب المبكر المسمى «شيه» شينج Shih Ching ، أى (كتاب الأناشيد) الذى يرجع إلى ما قبل القرن السادس ق.م ، وهى الفقرة التالية : -

﴿ السماء وهى آخذة في إنجاب الجماهير الغفيرة من الناس ... ألحقت بكل مملكة وعلاقة قانونها (تسى tsé) ... والناس يجوزون تلك الطبيعة السوية ... و [نتيجة لذلك] يحبون شرعتها المألوفة ... ﴾

هذا النظم الشهير اقتبسه منشيوس وأشار إليه ثانية «جوهسى» ذاته ، الذى أبدى رأيه الشخصى بأن «الملكات والعلاقات» هى مستحبات ومكاره الرغبة البشرية ، فمحبة ما هو خير وكراهة ما هو شر هي قاعدة

الوجود التي ترجمها جيمس ليجي^(٣٩) James Legge في هذا النص إلى « law » أي « قانون » . وبعبارة أخرى يتعين علينا أن نتعامل من ناحية مع الخصائص الطبيعية المحايدة ، ومن ناحية أخرى مع ميلها المنتظم للسلوك بطريقة محددة .

ها نحن مرة أخرى وعلى وجه التأكيد في الحرم الواقع بين قوانين الطبيعة والقانون الطبيعي بمعناه التشريعي ؛ ومن ثم فقد عدنا إلى تلك المناطق غير الواضحة المعالم حيث المفاهيم في حالة من الإبهام الشديد ، وإن كان بوسعنا تحقيق اكتشاف له أهميته إذا نظرنا لأصل كلمة « تسي » ؛ فعلامة الكتابة القديمة (𠄎) المنقوشة على العظام والبرونزيات تصور قدراً وسكيناً ، أو تحديداً تصور عملية نقش القوانين على القدرور الخاصة بالطقوس (كما أوضحنا أمام الرقم ٧٢ بجدول ٨ بالفصل العاشر) . ومع ذلك فالكلمة على مر الزمن شهدت تغيرات مختلفة ؛ إذ حُرِفَ ليصبح معناها « ودع المقايضة cowrie shells » ، واستخدمت بمعنى الأدوات « لذلك . من ثم . في تلك الحالة » ، وفي استخدامات ثانوية تتعلق بالقوانين والتعريفات^(٤٠) منها مثلاً : (جُهانج تسي chhang tse) أي « قوانين ثابتة » ، (شوي تسي shui tse) أي « تعريف مكوس »^(٤١) . ولو كان هذا هو كل ما هنالك ، فمن المؤكد أن تحديد « جُو هسي » للمفهوم « تسي » الوارد في الأناشيد The Odes على أنه هو ذاته « لي Li » ما كان ليصبح أمراً مقنعاً ؛ ذلك أنه يوجد المزيد من الملقى ، فهناك مثلاً « قصيدة فلكية » يبدو منها إمكان ترجمة « تسي » إلى « قاعدة أو قانون » وإن لم يكن بوسع المرء التيقن من صحة هذا التصرف . وفضلاً عن ذلك توجد إشارات أخرى تجعل من المحتمل أن يكون المصطلح « تسي » قد استخدم على هذا النحو ، إلا أن مبعث شكوكنا في الواقع أن هناك أيضاً حالات رفض محددة لاستخدام هذا المصطلح في مجال الظواهر الطبيعية . وفيما يلي

(٣٩) أغلب الظن أنه مترجم النصوص الصينية إلى الإنجليزية .

(٤٠) بالمعنى التجاري لكلمة « تعريفات » أي tariffs .

(٤١) تعريفه يفرض على التجارات والحرف المحلية والبيع الاستهلاكية .

نص ورد في مصنف الـ « هوای نان تسو » الذى يرجع للقرن الثانى
ق. م :-

﴿ يعمل الطاو السماوى بصورة غامضة وسرية ، وهو لا شكل ثابت له
ولا يتبع قواعد محددة [ووتسى *wu tsé*] ، وهو هائل الحجم حتى أنك
لا تستطيع أبداً بلوغ نهايته ، وهو عميق للغاية حتى أنك لا تستطيع
أبداً سبر غوره ﴾ .

ومرة أخرى - بعد ذلك بشائبة قرون - كتب (ليو تسونج - يوان *Liu Tsung - Yuan*) ما يلى :

﴿ ليس للسما لوان من أى نوع ، وليس لها مركز ولا جوانب ..
فكيف لك أن تتطلع إلى اكتشاف الـ « تسى » الخاص بها ؟ ﴾ .

وهذان ليسا المثالين الوحيدين ، فهناك أمثلة أخرى جازمة تماماً
خصوصاً شرح (وانج پى *Wang Pi*) فى القرن الثالث الميلادى على كتاب
الـ « إى جينج » :-

﴿ المعنى العام لطاوالـ « كوان » = *Tao of Kuan* أنه يتعين على المرء
ألا يتبع فى حكمه أساليب العقوبات والاضطرط القانونية ، بل يمارس
نفوذه بالتبصر [عن طريق القدوة] لكى يتسنى له تغيير كل الاشياء ،
ذلك أن السلطة الروحية عديمة الصورة وغير مرئية ، فنحن لا نرى
السما وهى تصدر أوامرها للفصول الأربعة ، لكن الفصول الأربعة لا
تحدد مع ذلك أبداً عن مسارها ﴾ .

ربما كانت هذه أكثر الفقرات قاطبة لإيضاحاً للمسألة ، ففيها نجد
رفضاً صريحاً لأى تصور لأوامر تصدر من مشرع سماوى . وهذا فكر صحى
خالص ، فالتوافق الكونى يحدث عن طريق التعاون التلقائى لا عن طريق
أمر سماوى واجب النفاذ ، وعن طريق اتباع الأشياء للضرورات الداخلية
التي عملها عليها طبائعها الخاصة . وهذه العقيدة الصينية المتعلقة بالبنية
العضوية *organism* كانت فى الحقيقة ضاربة الجذور فى الكونفوشية
المحدثة ، والمسألة كما صاغها (چانج تساي *Chang Tsai*) فى القرن الحادى

عشر - في معرض الإشارة للسموات - هي على النحو التالي :-
﴿ كل ما يدور من الأشياء لديه قوة ذاتية [چى chi] ، ومن ثم
فحركته غير مفروضة عليه من الخارج ﴾ .

ومن ثم فلا بد أن نكون غططين للغاية حين نتصور « تسى » على أنه
شيء شبيه بمعنى قوانين الطبيعة على النحو الذى عرفها به نيوتن مثلاً .

الرفض الصينى لوجود مشرع سماوى :

مسألة رفض وجود المشرع السماوى جديرة بالزيد من المتابعة ، لأن
الجزم بأن السماء لا تعيّن على عمليات الطبيعة لكى تواصل مساراتها
المنتظمة هو أمر يرتبط بفكرة الـ « وو وى (wu wei) » أى « لا تصرف
non - action » أو « التصرف غير القائم على الإلزام unforced action » ،
وهى فكرة راسخة فى الفكر الصينى ، ومع ذلك فالتشريع الذى يستنه
المشرع سيكون « وى » أى من شأنه إجبار الأشياء على الطاعة . ومن غير
المتعذر فى الواقع التوصل لفقرات تؤكد التصور الخاص بأن السماء تعمل
وفق « وو وى » : فعلى صفحات الـ « طاو تى چىج » (أى : شريعة
سلطان الطاو) الذى يرجع للقرن الرابع ق.م نجد تقريراً بالغ الأهمية
مؤداه أن الطاو برغم أنه ينجب ويغذى ويكسو العشرة آلاف شيء فهو لا
يعيّن عليها ولا يسألها شيئاً . وتلك بطبيعة الحال فكرة طاوية مألوفة ردد
صداها فى القرن الحادى عشر (چيهنج هاو Chêng Hao) حين كتب :
« قوانين السماء صامتة لكنها وفيّة بمعهدها ، والقانون المقدس divine law ذو
جلال لا يشوبه السخط » ، وهذا رأى يتسم بالبلبل لكن من الواضح أنه
يتعارض مع مفهوم المشرع السماوى المؤنسن .

« لى » و « تسى » فى الكونفوشية المحدثه :

لعله من المهم بالنسبة لتاريخ الفكر العلمى الصينى أن نركز اهتمامنا
على الحالات الأخرى التى وردت فيها العبارة (تيهين تسى Thien tsé) ، إلا

أنه من الواضح طبقاً لما ذهبت إليه الدراسات في العصر الحالي أنها عبارة غير عادية . ويدعو أن اللفظ « تسى » في حد ذاته يمثل تصوراً مبهماً ، ومن المؤكد أنه كان له دائماً جانب قانوني وجانب إنساني أيضاً ، لكن بالرغم من كونه يستخدم من حين لآخر بمعنى علمي فلا يبدو أن هذا الاستخدام قد نال الثبات والتواصل . ومن المؤكد أن « جو هسى » تمنع ملياً في نصوص (چانج هينج *Chang Heng*) الكلاسيكية وعرف بأمر الاستخدامات النادرة للمصطلح « تسى » في السياقات التي جعلته يقترّب من معنى القانون العلمي ؛ أما إلى أي حد كانت فكرته عن « لي *Li* » متضمنة للتصور الخاص بقوانين الطبيعة ، فهذا ما يتعذر تحديده إلى أن يتسنى لنا معرفة المزيد عن خصوصية الفقرات التي يحتمل أنها كانت تشغل ذهنه . وهناك مع ذلك ملمح واحد للحوار الحاسم الذي سقناه قبل صفحات قليلة (الحوار المتضمن الاستجواب) والذي يوحي بأن قوانين الطبيعة لم تكن مقصودة بمعنى القوانين العلمية العامة للسلوك ، ويمثل هذا الملمح في الجملة التالية : « كل حدث وكل شيء له قاعدة الوجود الخاصة به » . فهنا لم يقل إن كل حدث وكل شيء يطيع القوانين أو القواعد العامة السارية المفعول على الكثير من الأحداث والأشياء الأخرى الماثلة ، وهذا التفكير أكثر انطباقاً إلى حد بعيد على الأحداث والأشياء الفردية باعتبارها بنى عضوية . ومن المؤكد أنه لا يوجد تناقض مطلق لأن الأمر يتعلق بالتفاوت في درجة الجزم ، وإن كانت الجملة متفقة مع إفادة « وانج بى » - التي سقناها سلفاً - حول المعنى العام للعلاوة .

لعل المزيد من إمعان النظر فيما كان أتباع الكونفوشية المحدثه يعنونونه بالمصطلحين « لي » و « تسى » يمكن أن يتحقق عن طريق تصفح الـ « بى - چهى تسو إى *Pei - Chhi Tsu I* » أى (المعجم الفلسفى للمصطلحات الفنية الخاصة بالكونفوشية المحدثه) الذى وضعه (چهين شون *Chhen Shun*) وهو من تلامذة « جو هسى » المباشرين ، وكتبه حوالى الوقت الذى توفى فيه هذا الأخير (عام ١٢٠٠ م) ؛ وفيه يقول أن الطاو أعرض من « لي *Li* » لكن « لي » أعمق منه ، وأن « لي » لا صورة له لكنه مع ذلك « نموذج *pattern* » و « تعضية *organisation* » ، وأنه قانون طبيعي

وحتمى . ويواصل « جهين شون » كلامه مقررًا أن « لى » يتخلل الأشياء غير البشرية ، وأنه ليس إلا « لى » الطاو الكونى المشترك للسماء والأرض وكل البشر وكافة الأشياء . « لى Li » هو ما ينظم المادة ، و« إى i » هو ما ينظم الوظائف ؛ « لى » الذى يتخلل الأشياء هو حتميتها الطبيعية ، و« إى » هو كيفية تناول أو توجيه أو إدارة هذا الـ « لى » .

قصارى القول إذن أن « لى » هو فى واقع الأمر « مبدأ التعضية كما أطلقنا عليه أثناء مناقشتنا للكونفوشية المحدثنة » ، وهو يحوى فى داخله قانوناً لكنه القانون الذى يتعين على أجزاء الكلليات *holes* أن تطيعه بموجب وجودها المحض كأجزاء للكلليات ، وهو الأمر الصحيح سواء أكانت أجزاء (أعضاء) بشرية أم غير بشرية ؛ وهذا القانون لم ينشأ بمقتضى مرسوم صادر عن « مهيمن على الكون *universal Controller* » بل نشأ مباشرة من طبيعة الكون ، ذلك أن « لى » ليس مجرد اقتران بالمصادفة بين ذرات تطيع قوانين إحصائية من عندياتها ، وهو غير مرتبط على الإطلاق بالنماذج العشوائية *patterns of chance* ، والنظام الكونى كل لا يتغير ؛ فهو نموذج كبير *Great Pattern* يحوى بداخله النماذج الأصغر *lesser patterns* ، والقوانين المكتتفة تكون مستبطنة فى تلك النماذج كأجزاء متكاملة معها وليس كملحقات خارجية أو كيانات مسيطرة عليها كما تسيطر قوانين المجتمع البشرى على البشر . ومن ثم فمن شأن قوانين فلسفة البنية العضوية التى بشرت بها الكونفوشية المحدثنة أن تكون داخلية بالنسبة للبنى العضوية الفردية على كافة المستويات ، تماماً كما هو الحال فى العصور التالية من الحضارة الغربية حين استُشعر أن الدولة النموذجية يجب أن تنقش قوانينها لا على الألواح بل على أفئدة مواطنيها .

لابد إذن أن نخلص إلى أن « القانون » كان يفهم لدى مدرسة الكونفوشية المحدثنة بمعنى عضوى ؛ فالقانون بالمعنى المستخدم فى وصف الكون الرياضى النيوتونى كان إما بعيداً كل البعد عن مفهومهم الخاص بالمصطلح « لى Li » ، أو على أعلى تقدير كان دوره ضئيلاً للغاية . أما المكون الرئيسى فكان « النموذج » بما يشتمل عليه ذلك من نموذج حى

ودينامى لأقصى حد ، أو هو بتعبير آخر « البنية العضوية organism » ؛ وفلسفة البنية العضوية هذه امتدت لتشمل كل ما فى الكون من أشياء : فالسما والأرض والإنسان جميعها لديها نفس الـ « لى » .

والمعنى الدقيق لذلك كله أمر له أهمية فيما يتعلق بمناقشتنا ، وقد تناوله « جوهسى » بالشرح فى فقرة طويلة أكد فيها - على النحو الذى اتبعه « جوانج جوه » قبل ذلك بألف وأربعمائة عام - أن الـ « لى » يسرى داخل ما فى الكون من أشياء ؛ ومن ثم فالكون مستظم التكوين بل ومنطقي rational ، وإن لم يكن بموجب هذا مدركاً بالعقل intelligible - بالمعنى العلمى فى مقابل المعنى الفلسفى - ولا يتبع بالضرورة قواعد يمكن للإنسان صوغها بصورة دقيقة ومجردة . وإلى جانب ذلك يعبر « جوهسى » عما يعد بمثابة تصور للأخلاقيات بمعيار مستويات التنظيمية levels of organisation . فالأشياء غير العضوية لها موضعها فى النموذج الشامل وهو موضع منخفض نسبياً ، والظواهر الأخلاقية (ولعل من الأوفق تسميتها كذلك) تبدأ فى الظهور فقط عند الوصول لمستوى التنظيمية التسم بالشكل الكافى من الارتفاع ؛ حيث تظهر أول ما تظهر ناقصة ومسطحة فى الحيوانات ، وتبلغ أكمل درجات التعبير فى الإنسان فقط . و« جوهسى » فى واقع الأمر ينادى بأن التصورات الأخلاقية غير قابلة للانطباق على الأشياء غير العضوية ، لكنه مثله مثل الطاويين قبله مازال غير قادر على تدبير مصطلحات أخرى بخلاف « الهبة الطبيعية natural endowment » بل و« العقل mind » متى أراد وصف شيء كخواص المواد الكيماوية . ومن المؤكد أن من بين الأمور التى حاول القيام بها أن يتلمس طريقه إلى تصنيف الخواص الكيماوية ، وهو فيما يسوقه من الأمثلة إنما يخطو دون شك نحو ذلك الصراط الطويل المفضى إلى الكيمياء اللاعضوية والكيمياء العضوية^(٤٣) المعروفتين فى عصرنا ، لكن لفقه المفاهيم الضرورية كانت مازال دون المطلوب .

(٤٣) المركبات هى المركبات الموجودة فى أجسام الكائنات الحية أو الناتجة عن تحللها أو التفاعل بينها ، والكيمياء العضوية هى الفرع من علم الكيمياء المختص بدراسة هذه المركبات ، والكيمياء اللاعضوية هى الفرع المختص بدراسة العناصر والمركبات الكيماوية الأخرى الموجودة فى الطبيعة . وهذان تعريفان تقريبان يتجاوزان عن الدقة العلمية .

ويبدو أننا في الجزء الأخير من القرن الثاني عشر صرنا أمام وجهة نظر مماثلة لتلك التي عبر عنها أولبيان *Ulbian* في أوروبا قبل ذلك بألف عام تقريباً ، وإن كان هناك فارق جوهري : إذ تحدث أولبيان دون تردد عن « القانون » ، بينما اعتمد « چوهسى » أساساً على مصطلح فنى كان معناه الأصلي « نموذج *pattern* » . عند أولبيان كانت الأشياء جميعها « مواطنين » رعايا للقانون الكونى ، وعند « چوهسى » كانت الأشياء جميعها « راقصين » فى نموذج كونى ، وبالتالي يمكن القول بأننا لا نستطيع أن نجد عند مدرسة الكونفوشية المحدثه فى عهد سونج - وهى كبرى المدارس الفلسفية الصينية - سوى آثار فقط من مفهوم « قوانين الطبيعة » .

النظام الذى ينحى القانون جانبا :

فى ختام هذا البحث يتعين الخلوص إلى أنه من بين الكلمات التى تشتمل عليها النصوص الصينية القديمة والوسيلة التى أغرت المترجمين بترجمتها إلى « قوانين الطبيعة » لا توجد كلمة واحدة تعطينا الحق فى ترجمتها على هذا الوجه . لقد سارت النظرة الصينية فى مسارات مختلفة كل الاختلاف : فالفكرة الصينية عن النظام *Order* من المؤكد أنها نحتت فكرة القانون *Law* جانباً ، إلا أن فكرة قوانين الطبيعة كانت مستقرة فى اللاوعى عند الأوروبيين إلى حد جعل الكثيرين من العلماء الغربيين المتخصصين فى اللغة الصينية يطالعون دون استراحة كلمة « قانون » فى نصوص لم ترد بها فى الواقع كلمة صينية تبرر ذلك ، فعلى سبيل المثال كتب أحد مترجمي الـ « ين تيهه * لون *Yen Thieh Lun* » - أى (مناقشة حول الملح والحديد) - ما يلى : « علق الطاو قوانينه فى السماوات ونشر نواتجه على الأرض » ، لكن كل ما يقوله النص فعلاً هو : « الطاو [نظام الطبيعة] معلق [أى ظاهر] فى السماوات » ، وهذا المثال ليس حالة منفردة ، والترجمات الحرة بطبيعة الحال تكون دائماً أكثر جاذبية من الترجمات الحرفية ؛ فلكنها عرضة للمعاناة من جراء غياب الخلفية الثقافية الواعية لدى المترجم ، وهناك حالات يصبح فيها لهذا التأثير أهمية كبرى .

المحاكمات القضائية للحيوانات : التناقض بين الموقفين الأوربي والصيني :

لعله من الأوفق قبل الاختتام أن نلقى نظرة على صورة مدهشة للتباين بين وجهتي النظر إلى القانون والطبيعة بين الصين وأوروبا ، ولعل القارىء يعلم جيداً أنه إبان العصور الوسطى الأوربية كان هناك قدرٌ وافرٌ من محاكمات الحيوانات وإقامة الدعاوى الجنائية عليها في المحاكم ، وأنه في كثير من الحالات كانت تترتب عليها عقوبة الإعدام . وامتدت تلك المحاكمات من القرن التاسع إلى القرن التاسع عشر حيث بلغت ذروتها في القرن السادس عشر وهو عصر جنون *witch - mania* الذائع الصيت^(٤٣) ، وكانت تنقسم إلى ثلاث فئات : الأولى هي محاكمة الحيوانات الأليفة وتنفيذ حكم الإعدام فيها بتهمة مهاجمة البشر (مثل محاكمة الخنازير لانتهاكها الاطفال الرضع) ، والثانية هي الحرمان الكنسي أو اللعن الكهنوتي للأوثنة أو الآفات من طيور وحشرات ، والثالثة استنكار خوارق الطبيعة (مثل وضع الديكة البيض) . والفئتان الأخيرتان هما الأهم بالنسبة لموضوعنا الحالي ، لكن يكفيني مثل واحد : إذ حدث في بازل عام ١٨٧٤ أن حكم على ديك بالحرق حياً بتهمة « الجريمة الشنعاء الغريبة » المتمثلة في وضع بيضة ؟ ومن المحتمل أن ما حدث فعلاً في تلك الحالة والحالات المماثلة كان عبارة عن انقلاب جنسي *sex reversal* يصبح معه شكل ولون ريش الدجاجة شبيهاً لدرجة كبيرة بشكل ولون ريش الديك ، وهذا - في عصر لم يكن فيه علم الغدد الصماء ولا تشريح الأعضاء التناسلية معروفاً بعد - كان مدعاة للظن بأنها ديك . وعلى أية حال ومهما كان الداعي فمن المحتمل أن أحد أسباب الانزعاج الحادث أن بيض الديكة كان من بين مكونات المراهم السحرية ، وأن من أسبابه أيضاً - وهذا أشد وأنكى -

(٤٣) العصر الذى شاعت فيه نوبة كل مايلحق بالمجنح من كوارث وشرور إلى السحرة والساحرات ، وكان فيه الأبرياء يتهمون بممارسة السحر بناء على شواهد تافهة أو ملفقة ، ويقتادون إلى سُلُجَات الموت أو التعذيب وسط تهليل حشود الدعاة .

إمكانية (أو احتمال) فقس بيضة الديك لتخرج منها «أم طبق» المرعبة أو «البازيلسك»^(٤٤) التي يزعم أن بمقدورها القتل بنظرة.

أهمية تلك القصة بالنسبة لنا أن الصينيين لم يكونوا من الجرواة بحيث يزعمون معرفتهم بالقوانين المشرعة من أجل الأشياء غير البشرية إلى حد يستطيعون معه الشروع في اتهام حيوان بمخالفة تلك القوانين، فعلى النقيض من ذلك كان رد الفعل الصيني سيتمثل من غير شك في التعامل مع تلك الأحداث النادرة والمخيفة على أنها «زواج من السماء»، وكان الإمبراطور أو حاكم الإقليم هو الذى سيتهدده الخطر لا الديك. ويمكننا في الواقع اقتباس فصل وشيء من النظم للتدليل على مثل هذا التفسير؛ ففى السجل المستفيض الخاص بـ «اضطرابات» العناصر الخمسة - والوارد في المصنف «جهين هان شو Chhien Han Shu» أى (تاريخ أسرة هان الأولى) - توجد إشارات متعددة لحالات الانقلاب الجنسى في الدواجن والإنسان؛ وهذه صنف باعتبارها «الكوارث الخضراء»، وساد الاعتقاد بارتباطها بنوبات نشاط عنصر الخشب وبأنها نذير بشر مستطير يصيب الحكام الذين تحدث في الأقاليم التابعة لهم.

كانت هناك آنذاك فوارق أساسية بين ما يمكن تسميتها بالموقفين السائدين في الحضارتين الصينية والغربية، ومع ذلك كانت السمة السلوكية المغايرة تتبدى أحياناً في الأمور الأقل رسوخاً؛ لذلك نجد في القولكلور الصيني المتأخر قصصاً عن حيوانات استقدمت إلى بلاطات الحكام، إلا أن الأمر الهام يتمثل في أن الخصوصية الصينية كانت مختلفة، لأن القصص كانت تتعلق عادة بموضوعات مثل ندم البيور لقتلها البشر. وعلى ما يبدو فهذه القصص بوذية الوحى وتنتمى للفئة الأولى من الدعاوى القانونية المشار إليها سلفاً؛ لكن الحالات ذات الأهمية بالنسبة لمناقشتنا الحالية هى بالطبع تلك المصنفة ضمن الطائفة الثالثة، إذ لا تقتزن بأى أذى يحيق بالبشر كما رأينا، كما أن المنحى الصينى تمثل أساساً في الإذعان للعقاب

(٤٤) فى الأصل cockatrice، والمقابل العربى «أم طبق» أخذناه عن الأستاذ منير البعكى (معجم الموردة) - ومن البديهي أن «أم طبق» و«البازيلسك basilisk» كائنان جغرافيان.

الإلهي . ومع ذلك كانت هناك في بعض المناسبات بعض المحاولات لاتخاذ تدابير فعالة ، ففي عام ٧١٦ م نادى (ياو چيهونج Yao Chhung) - وهو وزير ذائع الصيت من وزراء أسرة تهانج - في تقرير رسمي رفعه للإمبراطور بأن كوارث تشي الجراد أمر طبيعي تماماً وغير راجع لانتقام من قبل السماء كما كان الظواهريون phenomenalists يرون ، وقام بناء على ذلك بتنظيم حملة لمكافحة الجراد على المستوى القومي . وبالإضافة لذلك فقبل قرن من الزمان قام الإمبراطور (تهاى تسونج Thai Tsung) بصورة علنية بتناول طبق من الجراد المشوى ليعين للناس أن الجراد ليس شيئاً مقدساً منزلاً من السماء على سبيل العقوبة . لكن هذه الأمور كانت ردود فعل عملية لا محاكمات قانونية .

سيكولوجية السيادة والمغالاة في التجريد :

حين يتأمل القارئ التصورين الشرقي والغربي المتباينين حول القانون فيما يتعلق بعالم الأحياء ، فلربما يخطر له أن بعض الفارق في التوجه قد يكون منشؤه أساساً مسألة ارتباط الإنسان : أهو ارتباط بالملكة الحيوانية أم بالنباتية ؟ . وتناقض المواقف إنما ينشأ فعلاً عن اختلاف البيئات ، ففي المحيط الرعوى مثلاً يقوم راعي البقر وراعى الغنم بضرب حيواناتهما ، وهما بذلك يتخذان موقفاً فاعلاً يحقق لهما السيادة على قطيعيهما ، وحتى الله ذاته ينظر إليه باعتباره « راع صالح » يقود قطيعه إلى المراعى المشبعة . لكن الراعى لا يختلف كثيراً عن المشرع ، والسيادة الرعوية على الحيوانات تنسجم كل الانسجام مع إصدار التشريعات للأشياء والبشر ؛ والأعراف البحرية بدورها تعزز بقوة « سيكولوجية السيادة » هذه ، لأن سلامة كل من على متن السفينة تستلزم من طاقم البحارة الطاعة المطلقة للربان المحنك . ومن ثم فالقوانين الموجودة بالطبيعة يمكن أن يكون أصلها مستمداً - بل هو مستمد فعلاً - من مواقف القبول بسيادة الرعاة وربابة البحار وكذلك الملوك .

أما حين يكون الإنسان مرتبطاً أساساً بالنباتات كما هو الحال في الحضارات التي تسودها الزراعة ، فعندئذ تكون الأحوال السيكولوجية مختلفة كل الاختلاف ؛ إذ غالباً ما تكون القاعدة أنه كلما قلل من تدخله في نمو محاصيله كان ذلك أفضل ، ومن ثم فهو لا يمسها إلى أن يجين أوان الحصاد ويتركها في تلك الأثناء لتتبع الطاو الخاص بها والذي يسوق إليها النفع في الوقت المناسب ، لذا فالمفهوم (وو وي Wu wei) أى « عدم التصرف على نحو مناقض للطبيعة » يتوافق توافقاً عظيماً مع الحياة الزراعية الريفية . وهناك في الواقع قصة تؤكد هذا المعنى نجدها عند منشيوس : -

« دعونا لا نصبح على شاكلة الرجل السونجى ؛ فذات يوم كان هناك رجل من « سونج » أصابه الحزن لأن حنطته ليست أطول عوداً عما هو عليه ، لذا راح يحلها لأعلى . وحين عاد لبيته بدا في غاية الحمق وهو يقول لأهله : « أنا اليوم مرهق . . إذ كنت أساعد الحنطة على النمو طويلة العيدان » ، فجرى ابنه للإلقاء نظرة على الحنطة فوجدها ذابلة جميعها » .

لهذا فمن غير المتوقع أن تبدى الحضارات الزراعية مظاهر سيكولوجية السيادة أو فكرة « المشرع المقدس divine legislator » التي ربما كانت مصاحبة لها . ولو كانت تلك الفكرة قد نشأت في بابل حقاً ، فالسبب وراء ذلك بدون شك أن الاقتصاد القديم لمنطقة الهلال الخصيب^(٤٥) كان اقتصاداً مختلطاً ، وأن القدر الأكبر من ذبوع الفكرة كان يرجع لشعب رعوى بارع هو العبريون^(٤٦) .

ونقطة الخلاف الأخرى بين التصويرين الصينى والأوربي للقانون لا تكمن في البيولوجيا بل في الرياضيات ، فعل النقيض من عبقرية الإغريق في الهندسة تتمتع الصينيون بموهبة في الحساب والجبر . وهناك وجه شبه

(٤٥) المنطقة الجغرافية الهلالية الشكل التي تشمل فلسطين وسوريا ولبنان والعراق (وشمال وادي النيل أيضاً في بعض التعريفات) ، وكانت في مرحلة تاريخية سابقة تتميز بوفرة خصوبة أرضها .
(٤٦) يشير المؤلف إلى انتقال الفكرة من بني إسرائيل عن طريق التوراة إلى العالم المسيحى ، ومن ثم إلى سائر البشر .

غامض بين مجرد علم الهندسة وتجرد القانون الرومانى الذى يعتبر أن الاتفاق المبرم بين شخصين لا تأثير له على شخص ثالث ؛ أما بالنسبة للقانون الصينى فذلك التجرد أمر غير متصور ، لأنه ليس هناك اتفاق يمكن اعتباره معزولاً عن الظروف العملية المحيطة به ، أو عن مواقف والتزامات الموجودين بالمجتمع وتأثيراتها المحتملة على الأشخاص الآخرين . وكما أن الهندسة الإغريقية قد تعاملت مع الأرقام المجردة المحضة التى يصح مقدارها عديم الأهمية فور إقرار المبدأ ، فعلى النحو ذاته تعامل القانون الرومانى مع مجردات مصاغة قانونياً . أما الصينيون فآثروا قصر تفكيرهم على الأعداد المادية (مع أنها فى الجبر ربما لا تتحدد بقيم عددية معينة) ، وفيما يتعلق بالمسائل القانونية آثروا بطريقة مماثلة التفكير فى الظروف الاجتماعية للموسمة .

فلسفة القانون المقارنة فى كل من الصين وأوروبا :

من الواضح مما ذكرناه آنفاً أن نظريتي « الين واليانج » و « العناصر الخمسة » كانت لهما فى الصين نفس المنزلة التى كانت للنظريات العلمية المبكرة عند الإغريق . وكان ممكن الخطأ بالنسبة للعلم الصينى هو فشله آخر الأمر فى أن يطور من هاتين النظريتين صيغاً أكثر وفاء بمتطلبات نمو المعارف العملية ، وبصفة خاصة فشله فى تطبيق الرياضيات على الانتظاميات *regularities* الموجودة فى الطبيعة . وإن كان يتعين بصدد هذا الوضع اعتبار أن الطبيعة الخاصة للنظام الاجتماعى والاقتصادى كانت مسئولة إلى حد كبير ، فالفوارق فى فهم الطبيعة على هذا النحو لا يمكنها - على ما يبدو - تفسير الفوارق بين التصورين الصينى والأوروبى للقانون .

فى أوروبا ربما يقال أن القانون الطبيعى أعان على نمو العلم الطبيعى لأن القانون الطبيعى كانت له تلك الشمولية العظيمة ، أما فى الصين فالقانون الطبيعى لم يُنظر إليه قط على أنه قانون ، وقد أضفى عليه اسم اجتماعى للغاية هو « *Li* » . لذا كان من الصعب التفكير فى أى « قانون » باعتباره قابلاً للتطبيق خارج دائرة المجتمع البشرى ، حتى برغم أن « *Li* » -

ونحن نتحدث بصورة نسبية - كان أكثر أهمية للمجتمع عما كان عليه القانون الطبيعي في أوروبا . ونحن صور النظام أو النموذج على أنها ساريان في كل أرجاء الطبيعة ، فصفة عامة لم يكن ذلك متمثلاً في « لي » بل في « طاو » *Tao* « الطاويين أو في « لي » *Li* « الكونفوشية المحدثه ، وهذه في الحقيقة مفاهيم تخلو من أى محتوى قانون .

وربما قيل أيضاً ان القانون الوضعي في أوروبا ساعد على نمو العلم الطبيعي بسبب دقة صياغته ، وهو التشجيع الحادث نتيجة للمفكرة القائلة بأن المشرع الأرضي له نظير في السماء تسرى أوامره إلى كل مكان توجد به أشياء مادية ؛ فلكي يتحقق الإيمان بأن الطبيعة منطقية ومُدرَكة بالعقل الفى العقل الغربي أن من المناسب افتراض وجود « كائن أعظم *Supreme Being* » (٤٧) هو ذاته عاقل ، وهو الذى أوجدها . أما العقل الصينى فلم يؤمن بمثل هذه المفاهيم قط ؛ فالجلالة الإمبراطورية لم تكن نظيراً لخالق مشرع ، بل نظيراً لنجم قطبي ، ونظيراً للنقطة البؤرية لنموذج كون سرمدي الحركة ، ونظيراً لتوافق غير مصنوع بالأيدي بما في ذلك يدا الله ذاته . وهو نموذج مُدرَكة عقلياً ومنطقياً لسبب واحد هو كونه النموذج المائل في الإنسان ذاته .

التصورات الصينية لـ « الله »

ليس هذا بالموضع المناسب لبحث التصورات الصينية المتعلقة بالله ، ومع ذلك فهناك نقطتان لابد من ذكرهما لصلتهما الوثيقة بما كنا نناقشه : الأولى أنه من الواضح أن إبطال أُنْسَةِ الله (٤٨) *de-personalisation of God* في الفكر الصينى القديم قد حدث في فترة مبكرة للغاية إلى حد جعل مفهوم « المشرع الساوى المقدس الذى يفرض الأحكام على الطبيعة غير البشرية » لا ينشأ قط . والنقطة الثانية أن الكائن الروحي الأسمى الذى عُرف وعُبد

(٤٧) تنفضينا الأمانة العلمية ألا نحلف أية عبارة وردت بالنص الإنجليزي ، وعلى القارىء أن

يعدّها فرصة لإستكشاف مكتوبات العقل الغربي .

(٤٨) انظر الخامس (٥) بهذا الفصل .

دوماً في الصين ، لم يكن خالقاً *creator* بالمعنى المتعارف عليه لدى العبريين واليونانيين .

ليس معنى ذلك أن الطبيعة من وجهة نظر الصينيين خالية من النظام ، بل معناه بالأحرى أن ذلك النظام لم يكن مفروضاً من قبل كائن مؤنس وعاقل ، وبالتالي لم تكن هناك ثمة قناعة بأن الكائنات البشرية العاقلة بمقدورها - بلغاتها الأرضية القاصرة عن البيان - التعبير عن مجموعة القوانين المقدسة التي سبق له فرضها . بل أن الطاوئين في الواقع كانوا سيهزأون بمثل هذه الفكرة ويعتبرونها ساذجة للغاية بالنسبة لما كانوا يرونه في الكون من إبهام وتعقيد . وكما رأينا كانت للصينيين عقيدة أخرى ؛ فالنظام الكوني كان مدركاً بالعقل من قبل البشر لأنهم هم أنفسهم كانوا نتاجاً له ، بل كانوا النموذج الأسمى لمكوناته .

والأمر المثير للاهتمام للغاية هو أن العلم الحديث الذي وجد أن من الممكن - بل ومن المحبذ - الاستغناء كلية عن فرضية أن الله هو أساس قوانين الطبيعة^(٤٩) ، قد عاد بصورة أو بأخرى إلى وجهة النظر الطاوية ؛ وهذا ما يفسر مسحة الحداثة الغربية في الكثير من كتابات تلك المدرسة العظيمة . أما من الناحية التاريخية فالسؤال يبقى : هل كان بإمكان العلم الحديث بلوغ ما هو عليه الآن من تطور دون المرور بطور لاهوت *theological phase* ؟ .

(٤٩) لم يمد بمقدورنا المضي في ترجمة السطور المثقة دون أن ندلّ بدلوها في هذه المسألة : فهذا الكلام يمثل بالدرجة الأولى وجهة نظر صاحبه ، ووجهة نظر مدرسة علمية أوروبية هي امتداد للمدرسة القديمة التي اصطدمت بهيئة الكنيسة على كاهن شئون الحياة والفكر ، فكان رد فعلها الإلحاد وقيت على موقفها هذا بعد عودة الكنيسة لالتزام قواعدها الدينية . ولا يمثل عقيدة كل المشتغلين بالعلم ؛ فهناك في الغرب علماء زاعمهم التبحر العلمي إيماناً بوجود الله وكتبوا تماريم في مؤلفات عز النفس وتذكي جلوة الإيمان حتى مع اختلاف الدين ، وهنا في العالم الإسلامي تعيش اليوم عصر ازدهار مدرسة والعلم والإيمان ، وهي مدرسة جل روادها ومريديها من المشتغلين بالدراسات العلمية .

إجمالاً لما سبق يمكننا القول بأن التصور الخاص بقوانين الطبيعة لم ينشأ عن نظرية تشريعية أو ممارسة قانونية صينية ، بل كانت أسبابه هي : أولاً أن الصينيين أصابهم نفور عظيم من القوانين المدونة ذات الصيغ المجردة ، وهو النفور الناشئ عن تجاربهم التمسك مع القانونيين إبان فترة الانتقال من النظام الإقطاعي إلى النظام البيروقراطي . وثانياً أنه بمجرد أن استتب الأحوال للنظام البيروقراطي بدت التصورات القديمة الخاصة بـ « لي تي » أكثر ملاءمة للمجتمع الصيني من أي تصورات أخرى ، وهكذا أضحي القانون الطبيعي أهم نسبياً في الصين عنه في أوروبا . لكن لما كان التزير اليسير من هذا القانون فقط هو الذي جرى التعبير عنه في صورة نصوص قانونية رسمية ، ولما كان أيضاً قانوناً ذا صبغة اجتماعية وأخلاقية مغالي فيها ، فهذا جعل من أي توسيع لدائرة نفوذه لتشمل الطبيعة غير البشرية أمراً مستحيلاً . وثالثاً أن فكرة الكائن الأسمى (الأعظم) بالرغم من كونها قائمة على وجه اليقين منذ أبكر العصور ، فهي سرعان ما فقدت كافة صفات التأنس والمقدرة على الخلق ؛ وترتب على ذلك أن نشأة فكرة القوانين العقلانية المجردة ذات الصياغة الدقيقة - والتي يمكن تفسيرها وإعادة ذكر نصوصها في سلاسة نتيجة لوجود منشيء عاقل للطبيعة - مسألة لم تحدث .

قامت نظرة الصينيين إلى العالم على خط فكري مغاير تماماً ، فالتعاون التوافقي بين كافة الكائنات مصدره أنها جميعاً أجزاء من التسلسل المتدرج *hierarchy* الذي كون النموذج الكوني ، وهي تطيع ما تمليه عليها طبائعها الخاصة لا أوامر سلطة عليا . وقد عاد العلم الحديث وفلسفة البنية العضوية لتلك الفكرة الحكيمة التي عززها الفهم الجديد للتطور الكوني والبيولوجي .

وأخيراً فلقد كانت هناك دائماً بيئة الحياة الاجتماعية والاقتصادية الصينية التي سارت قدماً من النظام الإقطاعي إلى النظام البيروقراطي ،

وكان مقدراً لها أن تؤثر تأثيرها على العلم والفلسفة الصينيين في كل خطوة . ولو قدر لتلك الظروف أن تكون أكثر مواتاة للعلم ، فلربما أمكن وإلى مدى بعيد التغلب على العوامل الثقافية المعاكسة التي كانت قيد المناقشة في هذا الكتاب . وكل ما يسعنا قوله عن علم الطبيعة الذي كان مقدراً له أن ينشأ آنذاك أنه كان من شأنه أن يصبح علماً عضوياً *organic* بدرجة كبيرة لا علماً ميكانيكياً . أما عن ماهية مجالات الدراسة التي ارتادتها فعلاً العلوم الصينية في العصور القديمة والوسطى ، فهذا هو موضوع الجزء القادم والأجزاء التالية من هذه الموسوعة الوجيزة .

تمت الترجمة بحمد الله

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

المؤلف

جوزيف نيدهام JOSEPH NEEDHAM مؤرخ للعلم وأستاذ للدراسات
الصبيلية ولد عام ١٩٠٠، وتعلم في أوينل OUNDEL وكمبردج، وتدرج
في المراتب والمناصب العلمية حتى أصبح مديراً للمعهد العلمي الذي
يحمل اسمه «معهد نيدهام للبحوث» THE NEEDHAM RESEARCH INSTITUTE
تخصص نيدهام أصلاً في الكيمياء العضوية، ونشر عام ١٩٣٤
مؤلفه الرائد «تاريخ علم الأجنة» HISTORY OF EMBRYOLOGY «قبل أن
يستغرقه الاهتمام بالتراث الصيني في العلوم والتكنولوجيا والطب، وأبرز
أعماله هو موسوعة «العلم والحضارة في الصين» SCIENCE AND CIVIZATION IN
CHINA، التي صدرت عام ١٩٥٤ في ٧ أجزاء الموجزة في هذا الكتاب، وكتابنا هذا
موجز الجزء الأول منها.

المترجم

- ١ من مواليد الإسماعيلية عام ١٩٥٠ ويحمل مترجماً وكاتباً ومن أهم ترجماته ومؤلفاته :
- تربية الدواجن
 - صور إفريقية : نظرة على حيوانات إفريقيا
 - تربية أسماك الزينة
 - معجم الأدوات الكتابية والمطبوعات
 - سلسلة « دليلك إلى الإنجليزية المتخصصة »، وصدر منها :
 - المراسلة العامة ومراسلات التجارة والأعمال باللغة الإنجليزية
 - كيف تجيد الإنجليزية كلغة للثقافة والعلم .
 - إنجليزية البحث عن الوظائف .
 - « دائرة المعارف الجبورية »، وهي دائرة معارف علمية كتبت بأسلوب شامك ساخز .

يتناول هذا الكتاب الحضارة الصينية العظيمة ومراحل تطورها، ويعرض للمذاهب الدينية والفلسفية المختلفة التى عرفتها الصين من الكونفوشية والطاوية والموهية والبوذية إلى مذاهب المناطق والقانونيين وأفكار كبار الحكماء والفلاسفة الصينيين كما يتضمن الكثير من النصوص الصينية القديمة الحافلة بأطراف الأفكار وأغرب الأمور التى تعبر عن نمط الحياة الصينية وطابعها الثقافى الفريد.

ولهذا الكتاب أهمية خاصة لدى المعنيين بتاريخ الشرق الأقصى وتراثه الحضارى، وكذلك لدى المعنيين بتاريخ العلم أو بتطور الحركات والمذاهب الفكرية؛ ومن خلاله يحاول المؤلف - وهو أحد أعمدة الدراسات الصينية فى بريطانيا - الإجابة على السؤال الهام التالى: لماذا لم تتمكن الحضارة الصينية (وهى الحضارة التى قدمت للبشرية قدراً كبيراً من الإسهام الحضارى خاصة فى مجال التكنولوجيا) من بلوغ مرتبة الحضارة العالمية الشاملة، التى تتربع عليها الحضارة الغربية الآن؟

Bibliotheca Alexandrina

0553611

